

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱

اتوار ۲۷ اپریل ۱۹۶۹ء

ہفت سرفراز

نصرت

لاہور

ملک محمد حنیف رامی

۳۰ پیسے

پُرانے سیاست دانوں کو میدان سیاست نکل کر ایک طرف ہونا چاہیے تاکہ عوامی قیادت کو آڑ ماسکیں۔

مدالیہ احسان۔ سیلنٹ ٹاؤن۔ راولپنڈی

حقیقی ترقی کب ہوگی؟

ایوان صنعت و تجارت کراچی کے صدر جناب شیرازی کا ایک بیان اخبارات میں شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح ملک میں افراط زر پیدا ہو جائے گی اور معاش نقصانات اُبھر آئیں گی۔ یہ حقیقت نہیں کہ صنعت و تجارت کو ترقی کی راہ پر لے جانے والا محنت کش طبقہ ہی سرمایہ داروں کے لیے "معاشی فائدہ" پیدا کرتا ہے لیکن جب محنت کش ان "معاشی فائدہ" میں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو سرمایہ دار اپنی "حب الوطنی" کو بالائے طاق رکھ کر اور "معاشی نقصانات" کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے لگے ہیں کہ اگر مزدور کو ریٹ بھر دوں گے تو ملک میں افراط زر پیدا ہو جائیگی، مٹکی، معیشت تباہ ہو جائیگی۔ شیرازی صاحب بونس دو چرہ اور محکم ڈپٹی و غیرہ قسم کے الفاظ سے سرمایہ داروں کو منظم ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا انہوں نے کبھی یہ اندازہ نہیں لگایا کہ ۱۹۷۷ء میں پاکستانی سرمایہ داروں کے پاس کتنا سرمایہ تھا اور آج کتنا ہے اور اس دوران مزدور کی ہجرت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ سرمایہ دار ہی ملک میں منہگانی اور بے روزگاری کے ذمے دار ہیں۔ عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ مارشل لاء سے پہلے کی حکومتیں سرمایہ داروں کی سرپرستی اور تحفظ کرتی اور ان کے ساتھ مل کر عوام کو دلوں ہاتھوں سے لوٹتی رہی ہیں۔ سچی سرمایہ کاروں پر بے حد لڑائیں ہوتی ہیں۔ اس طبقے نے "شاندار اور عظیم الشان ترقیاں" کی ہیں اور عوام الناس غربت و افلاس کے گڑھے میں گرتے چلے گئے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کی موجودہ ترقی معکوس روز بروز اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ محنت کش طبقے کے استحقاق سے تعبیر کی ہوئی عمارت کی بنیادیں کمزور پڑ چکی ہیں۔ عوام کا ہر طبقہ یہ سمجھ چکا ہے کہ حقیقی ترقی صرف سوشلزم کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے جس میں ملک کے ۹۸ فی صد غریب عوام کی حکومت ہوگی۔

شبیبہ رحمان۔ "ادم شاہ کالونی"۔ سکھر

زور منافقت

پہلے میں مولانا مودودی اور ان کے لکچر سے کافی متاثر تھا لیکن آپ کی تحریروں برق کا سا اثر کیا۔ مولانا کے زور منافقت کا جواب نہیں۔ انہوں نے اسلامی سوشلزم کے متعلق دشنام طرازی شروع کر رکھی ہے لیکن ساتھ ہی بے لفظوں سرمایہ داروں کو گالیاں دیتے جاتے ہیں۔ ساری عمر سرمایہ داری اور جاگیرداری کا تحفظ اور اب سوشلزم کا نام لے بغیر سوشلزم پروگرام اپنا رہا ہے۔ حالیہ شماروں میں آپ نے "نام نہاد جماعت اسلامی اور مودودی" کا جس طرح پول کھولا ہے اس کے لیے آپ مبارکباد دے سکتی ہیں۔

اللہ بخش سید۔ "فائدہ خصوصی روزنامہ الفلاح"۔ ڈی پی سی خٹک

وقت کی بھٹی

۳۰ مارچ (شمارہ ۲۷) کا زبردست حوصلہ مندانہ اور حوصلہ افزا ادبی

یہ سود کا نہیں قیام کا وقت ہے۔ پُر قد قلم کو خنہ پر میری اور برطانیہ میں مقیم ہم خیال دوستوں کی طرف سے "زندہ باد" قبول فرمائیں۔ عوامی جدوجہد کے دوران تو نصرت "ذہنی اور نظریاتی قائد" تھا، ہائی مارشل لاء کے بعد بھی اس نے فکر و عمل کے مضامین کی نشان دہی کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ قومی زندگی کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی مثال دیکھتی ہوئی بھٹی کی ہے۔ ریت پند موقع پرست اور میانہ رو اس آگ میں جل نہیں گئے لیکن صحیح عوامی قیادت اس میں سے کندن بن کر نکلے گی۔

نسیم احمد بلجوا۔ ڈارون۔ انگلستان

شخصیات نہیں پروگرام

ملکی حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق مارشل لاء نافذ ہو گیا ہے اور چیف مارشل لاء انسپکٹر نے اپنی پہلی تقریر اور پریس کانفرنس میں اس بات کا یقین بھی دلایا ہے کہ پُر امن نظام قائم ہو جائیگا بعد انتخابات کرانے جاتے گے اور ملک کی باگ ڈور عوام کے منتخب شدہ نمائندے ہی سنبھالیں گے۔ گویا حالات سازگار ہونے پر سیاسی پارٹیوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تحریر و تقریر کی آزادی دی جائیگی۔ سوال یہ ہے کہ جب دوبارہ آزادی تقریر و تحریر حاصل ہوگی تو کیا پہلے کی طرح عوام کو پھر ایک مرتبہ شخصیات اور الفاظ کی جنگ میں نہیں الجھا دیا جائے گا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پارٹیوں کے سیاسی و معاشی پروگراموں پر بحث ہو تاکہ عوام تجزیہ کر سکیں کہ حقیقی معنوں میں کون سا پروگرام ان کے حق میں ہے اور کون سی وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی و معاشی پروگرام کو صرف تحریری جملہ ہی رکھا ہے۔ سیاست کے میدان میں پرانے بھلائیوں کا یہ شیوہ رہا کہ عوام کے ذہنوں کو شخصیات کی جنگ میں الجھا دیا جائے اور پارٹیوں کے سیاسی اور معاشی پروگراموں سے دور رکھا جائے۔ مبادا ان کے برسرِ اقتدار آنے پر عوام اُن سے اُس پروگرام کا مطالبہ کریں جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے عوام سے وٹ لیا تھا۔ مگر غلوں سے نیت نہ ہونے کی بنا پر جس کو کبھی بھی عمل میں لاسکتے تھے۔ اگر مستقبل میں پھر سے شخصیات پر جنگ ہوتی ہے تو کیا بیدار عوام یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں کہ

سوشلزم سے انکار بھی سوشلزم کا اقرار بھی

— منافقانہ سیاست کا اندرونی تضاد اسے کھا جائے گا —

اسلام اور سوشلزم کی بحث اب ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ اسلام بھی سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کا دشمن ہے اور سوشلزم بھی سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کی دشمن ہے۔ سامراج کے بیرونی دشمن اور سرمایہ داری اور جاگیر داری کے اندرونی دشمن کے خلاف اسلام اور سوشلزم اتحادیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اسلام کے نام پر سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کا علی الاعلان تحفظ ناممکن ہو گیا ہے۔

جب اس ملک میں سوشلزم کا نام عوام کی زبان پر نہیں تھا اور صرف اسلام کی ہونٹ سید کی جاتی تھی تو سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کے مفادات نے اسلام کو بھی یہاں نافذ ہونے سے اسی طرح روکا تھا جس طرح آج وہ سوشلزم کو رائج ہونے سے روک رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے سوشلزم کو رد کر دیں تو سامراجی مہمے مزید رار او جاگیر دار اس اسلام کو یہاں نافذ ہونے دیں گے جس میں ایک عالمی ایک سربراہ مملکت کا محاسبہ کر سکتا ہے اور سربراہ مملکت اپنے آپ کو ایک عام مزدور سے زیادہ آمدنی کا حقدار نہیں سمجھتا۔ ہرگز نہیں۔ سامراجی مہمے، سرمایہ دار اور جاگیر دار ابھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں تک اقتصادی شعبے کا تعلق ہے اسلام کا اولین دور بہترین اشتراکیت تھا اور جہاں تک اشتراکیت کی بہترین مثالوں کا تعلق ہے وہ اسلام کے اولین دور کی جھلک ہیں۔ پانچ ہفت روزہ چٹان لاہور میں ایک سال پہلے ایملیج صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا: محترمہ رسول اللہ - الاشتراکی الاولیٰ - اسی طرح ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جب چین کے دورے سے لوٹے تھے تو انہوں نے پاکستان ٹائمز میں کئی قسطوں میں اس دورے کے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ چینی معاشرے میں چلتے پھرتے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خلافت راشدہ کے دور میں چل پھر رہے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایک انگریز کے دودھ ان ڈاکٹر صاحب موصوف نے کہا تھا :-

”میں آپ کو چین میں قیام کے دوران کا شاہدہ بتانا ہوں۔ وہاں ایک سوئی ہوئی قوم اٹھی ہے اور اس کے سامنے ایک نظریاتی تصور پیش کیا گیا ہے اور وہ لوگ اس کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں کہ میں نے یہ سماں کہیں اور نہیں دیکھا۔ مثلاً ان کے لیڈروں کو دیکھ کر یا اس قوم کی اجتماعی محوشش کو دیکھ کر، کم از کم میرے سامنے خلفائے راشدین کا دور آگیا تھا۔“

اسلام اور سوشلزم کی بحث جس نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے اس نے اس بحث کو عمل میں ڈھال دیا ہے۔ اب سامراجی مہمے سرمایہ دار اور جاگیر دار اپنے آپ سے مٹانے لگے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے دائرہ اثر میں ایسے پروگراموں کو اپنانے کی راہ نکالی ہے جن پر سوشلزم پرستی ہوتے ہوئے بھی سوشلزم کا پیل نہ لگا ہو۔ چنانچہ جماعت اسلامی اور سٹپس پارٹی کے پروگراموں میں سوشلزم کا اقرار اور انکار بیک وقت شامل ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ سوشلزم کا لفظ اپنا کر کافر کہلائیں گے اور نہ سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کے حامی۔ گویا اب وہ دایاں باز دہوتے ہوئے بھی بائیں بازو رہیں گے۔ دند کے رند بھی رہیں گے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ دیں گے۔ مگر اعتدال پسندی اور ”میانہ روی“ کا ایک تاریخی نام منافقت بھی ہے جو کفر سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ کیا خالم او مظلوم کے درمیان حق اور باطل کے درمیان کوئی اعتدال قابل قبول ہو سکتا ہے ؟

اس اعتدال کے پیچھے سامراجی مہروں، سرمایہ داروں اور جاگیر داروں کا یہ علم کام کر رہا ہے کہ اب ان کے مفادات کا علی الاعلان تحفظ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ ایسے غاصر کے پیچھے صف آرا ہو گئے ہیں جو بظاہر سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کے خلاف ہیں لیکن سوشلزم کا نام نہیں لیتے۔ ان

غناصر کی کیفیت وہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں دل سے تو مسلمان ہوں لیکن لوگوں کے سامنے کلمہ نہیں پڑھوں گا یا جیسے کوئی جوڑا ہم وفا داری کا دعویدار تو ہو لیکن نکاح پڑھوانے سے گریز کرے۔ کلمہ اور نکاح اسی لیے ضروری ہیں کہ گریز کی راہیں مسدود ہو جائیں۔ جو لوگ سیاست میں گریز کی راہیں کھلی رکھتے ہیں وہ کبھی کھلا کھلا اقرار نہیں کرتے کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں وہ کس سے طرفدار ہیں۔

سامراجی مہرے سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں بازو کے ترقی پسندوں کو تقویت دینے کی کوشش اس لیے کرینگے کہ یہ لوگ عوام سے تو کہیں گے کہ ہم مروج سرمایہ داری اور جاگیر داری کے خلاف ہیں لیکن سوشلزم سے انکار کر کے اپنے ہی پروگرام سے گریز کی راہیں بھی کھلی رکھیں گے۔ چونکہ انہوں نے اپنے ترقی پسند پروگرام سے نکاح کے بول نہیں پڑھواتے ہونگے اس لیے اسے ترک کرتے ہوئے انہیں کوئی باک نہ ہوگا بلکہ وہ اسے ترک کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ سامراجی مہرے، سرمایہ دار اور جاگیردار جو ان کی مدد کرتے رہے ہونگے، ان کے لیے اخبار نکالنے، پبلیٹی کرنے اور آمد و رفت کے لیے رقم صرف کرتے رہے ہونگے، آخر اپنی قیمت بھی تو مانگیں گے۔

اور ایسا آج ہی نہیں ہوگا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔

پنڈت جواہر لال نہرو خود سامراجی سوشلزم کا ناوا چیتے رہے لیکن کانگریس نے اپنے پروگرام میں سوشلزم کا اقرار نہ کیا۔ قیام پاکستان سے قبل کانگریس کی قیادت اور بعد ازیں کانگریسی حکومت کی سربراہی جواہر لال نہرو جیسے سوشلسٹ کے پاس ہوتے ہوئے بھی برلا جیسے سرمایہ داروں نے کانگریس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے۔ اسی لیے کہ کانگریس کے پروگرام میں ”ترقی پسندی“ کے باوجود سوشلزم کا اقرار نہ ہونے کے باعث گریز کی راہ کھلی رکھی گئی تھی۔ ادویہ دی گریز کی راہ ہے جس نے جواہر لال نہرو کے طویل دور اقتدار کے باوجود بھارت کو ایک رجعت پسند سامراجی ملک بنا کر دکھ دیا ہے جہاں کروڑوں عوام زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو ترستے ہیں۔ ادویہ وہ قیمت ہے جو کانگریس میں لگائی ہوئی رقم کے عوض بھارتی سرمایہ دار آج تک وصول کر رہے ہیں۔

دوسری مثال آل انڈیا مسلم لیگ کی ہے جس نے ۴۶/۴۵ء میں ایک ایسا اقتصادی پروگرام اپنایا تھا کہ اگر اسے انقلابی کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا لیکن گریز کی راہ یہاں بھی کھلی رہی تھی چنانچہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہوئے کوئی پچھلی ہٹ محسوس نہ ہوئی۔ جوہنی قائد اعظم نے انھیں موندیں یہ لوگ گریز کی اس راہ پر چلے گئے۔ اور پچھلے بیس سال میں کیا کونٹریکشن مسلم لیگ اور کیا کنٹریکشن مسلم لیگ اپنے ترقی پسند پروگراموں کے باوجود کچھ بھی تو نہیں کر سکیں، ان کا اندرونی تضاد انہیں لگے لے جا ہی نہ سکتا تھا۔

اب جماعت اسلامی نے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کر دی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ جسٹس پارٹی نے کپڑے کے کارخانوں کو قومی ملکیت میں لینے کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا۔ پھر بھی سامراج سرمایہ داری اور جاگیر داری کے مفادات کی ہمدردیاں ان جماعتوں کے ساتھ ہوں گی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ اغلب ہے کہ جاگیردار تو جماعت اسلامی کی حمایت کریں اور سرمایہ دار خصوصاً ٹیکسٹائل ملز کے مالک جسٹس پارٹی کے لیے سرگرم عمل ہوں۔

اصل میں آج ہمارے یہاں نظریاتی جنگ نے بھی حقیقی نوعیت اختیار کر لی ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ امیروں اور مراعات یافتہ طبقوں کی طرف سے کچھ ”مفادات آمیز“ اصلاحات کے بدولت غریبوں اور محروم طبقوں کا کام چل سکے۔ اب تو سوال یہ ہے کہ کیا ملک پر دو فیصد امیروں کی حکومت ہوگی یا ۹۸ فی صد غریبوں کی، ملک پر دوسروں کی محنت پر پلنے والے چند سرمایہ دار اور جاگیردار حکمران ہوں گے یا کروڑوں محنت کش عوام، ملک میں برادری اور جاگیر داری کا دم توڑتا ہوا نظام رائج رہے گا جس میں صرف چند لوگ عیش کرتے ہیں اور کروڑوں بھوکے مرتے ہیں یا محنت کش عوام کی مشترکہ کوششوں سے نشوونما پانے والی سوشلسٹ میشت جاری ہوگی جس میں ہر محنت کرنے والے کو اس کا جائز حق ملے گا اور اسے ترقی کے برابر مواقع فراہم کیے جائیں گے، سوال یہ ہے کہ ملک میں صرف چند لوگ مالک ہونے چاہئیں یا دولت کے ارتکاز اور اجارہ داریوں کو ختم کر کے ایک ایک فرد کو مالک بنا دیا جائے۔

عوام اپنی تحریک کے دوران اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ جس طرح دائیں بازو کی جماعتیں ترقی پسند پروگرام اپنا رہی ہیں اور جس طرح سماجی مہرے سرمایہ دار اور جاگیردار ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ انہیں یہ علم ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کے ڈر کے مارے سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کے حق میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ان جماعتوں میں گھس گئے ہیں جنہوں نے بظاہر ترقی پسند پروگرام اپنایا ہے لیکن سوشلزم کا اقرار نہ کر کے گریز کی راہیں کھلی رکھی ہیں۔

کیا یہ منافقت — جسے اعتدال پسندی کا نام دیا جائے یا میانہ روی کا — عوام کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ ان اعتدال پسندوں اور میانہ رویوں کے پیچھے ان باختموں کو جو حرکت دیکھ لے رہے ہیں جو سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کے مفادات کا تحفظ تلاش کر رہے ہیں، مگر تاریخ کی آنکھ بھی ایک عرصے سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ منافقت کا اندرونی تضاد، وہ دین میں ہویا سیاست میں جلد ہی اُسے کھا جایا کرتا ہے۔

عوام کے لیے جو چیز قابل قبول ہو سکتی ہے وہ وہی ہے جو دین کے خلاف نہ ہو لیکن اس میں عوام کی بھلائی ہو۔ اسلام کے بارے میں آج ہر کوئی یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کوئی حامد مذہب ہے جس نے انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سیاسی، اقتصادی اور سماجی ضرورتوں کا احاطہ کرتے ہوئے، بندھے ہوئے قوانین بنا دیے ہیں۔ نہیں۔ اسلام کی اساس اول و قرآن عظیم، دستور ہے، مجموعہ قوانین نہیں۔ قرآن نے ہماری سیاست، معیشت اور معاشرت کے لیے اصول دیے ہیں اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں ہر مسئلے کے اندر اپنے لیے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی نظام بنالیں۔ جس طرح اسلام کسی خاص بندھے ہوئے سیاسی نظام کا حکم نہیں دیتا، صرف مشورے اور اطاعت کا اصول دیتا ہے اسی طرح وہ کسی خاص اقتصادی نظام کا بھی پرچار نہیں کرتا، صرف عدل و احسان کا حکم دیتا ہے یا محنت پر مبنی بلا سود معیشت کا قیام چاہتا ہے۔ اب یہ آج کے جمہور مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ پیدائش رزق کا جو سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظام اس وقت رائج ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور اس میں عدل و احسان ممکن ہے یا صورت حال اس کے برعکس ہے؟ جمہور مسلمانوں کا اجماع اس امر پر ہو چکا ہے کہ موجودہ نظام غلط ہے اور اس میں خلق خدا کا کوئی بھلا نہیں۔ پھر پیدائش رزق کا وہ کون سا ڈھانچہ ہے جو اسلام سے ہم آہنگ بھی ہو اور ہماری قومی اور عوامی ضرورتوں کی کفالت بھی کرتا ہو، یہ سوشلسٹ طرز معیشت ہے کیونکہ آج اسی کو اپنا ہم سامراج جیسے بیرونی دشمن اور سرمایہ داری و جاگیر داری جیسے اندرونی دشمن سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور کروڑوں محنت کشوں کی مشترک سماجی سے، غیر ملکی محتاجی کے بغیر، پیدائش رزق میں شان دار اضافہ کر کے، اپنی منظمی اور ناداری کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔

آج جو شخص سوشلزم کے نام سے گھبراتا ہے وہ گویا اُس صداقت کا اعتراف کرنے سے گھبراتا ہے جو وقت کے آفاق پر طلوع ہو چکی ہے۔ آج سوشلزم کا ساتھ دینے کا مطلب ہے مشیت حق تعالیٰ کا ساتھ دینا۔ کیونکہ یہ اُس خلق خدا کا ساتھ دینا ہے جو صدیوں سے عدل و احسان کے لیے ترس رہا ہے۔ خدا، ہم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے مانگتا ہے۔ اور اس کے بندے سامراج، سرمایہ داری اور جاگیر داری کے مقابلے میں سوشلسٹ طرز معیشت کے حق میں فیصلہ دے کر اس فیصلے کو "اجماع امت" کا مقام دے چکے ہیں۔ جو لوگ اس فیصلے کو جانتے ہوئے "ترقی پسندی" کا بادہ اوڑھ کر سوشلزم کو گالیاں دے رہے ہیں وہ گریز کی راہ کے مسافر ہیں۔ یہ راہ بند گان خدا کے بھلے کی سیٹیوں کی کبھی حق کی جانب نہیں لے سکتی۔ یہ راہ بند گان خدا کی فلاح و بہبود کے ساتھ نکاح کی نہیں، اس لیے منافقت کی راہ ہے اور خدا کے نزدیک منافقت کفر سے بھی بدتر ہے۔

محمد حنیف رام

مشرقی پاکستان کے طوفانے زدگان کے امتداد

جناب ذوالفقار علی بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان کے طوفان زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور مشرقی پاکستان میں پارٹی کی جانب سے ریلیف ٹیمیں قائم کی ہیں اور مغربی پاکستان کی تمام شاخوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مشرقی پاکستان کے طوفان زدگان کے لیے زیادہ سے زیادہ چنہ جمع کریں، نوجوانوں کو چاہیے کہ خون کے عطیات بھی دیں۔ اس سلسلے میں پنجاب بہادر پور کے کنوینشنل شیخ محمد رشید صاحب نے بھی تاکید کی اپیل کی ہے۔

بھارتی "آزاد کشمیر" پر بھی دعویٰ کر دیا ہے

قفیہ کا سوال ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اور سوویت یونین کے درمیان گزشتہ دسمبر میں جو بات چیت ہوئی تھی اس میں سوویت یونین نے یہ کہا کہ کشمیر پر اس کے موقف میں کہ ساری ریاست کشمیر بھارت کا حصہ ہے، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔

بھارت کے نائب وزیر خارجہ جو کے اس دعوے کا جواب دینے کی ذمہ داری سوویت یونین پر عائد ہوتی ہے کہ آیا اس کا وہی موقف ہے جیسا کہ مشر سریندر سنگھ نے بیان کیا، یا کچھ اور ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستانی قوم کا سوال ہے وہ کسی چھوٹی یا بڑی طاقت، سوویت یونین ہو یا امریکہ، کسی کے بھی مفادات کے لیے اپنے مفاداتی موقف سے دستبردار نہیں ہو سکتی، چاہے اس سلسلے میں اسے کتنی ہی قربانیاں دیں پڑیں اور مصائب سے دوچار ہونا پڑے۔

ستمبر ۱۹۶۹ء کی جنگ بڑی طاقتوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی اور انہیں اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے تھا کہ اپنی آزادی اور حقوق کی حفاظت کے لیے دنیا کی تمام دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم بھی بڑی ہمت ادا کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر حال میں تیار ہے۔

فلسطینی حریت پسند اور عرب حکومتیں

چند روز پہلے بعض اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ بعض عرب ممالک فلسطینی حریت پسندوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک اندرون کا خبر ہے۔ لیکن لبنان اور اردن میں حریت پسندوں کے خلاف حال ہی میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ اس خبر کی صحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فلسطینی حریت پسندوں کی سرگرمیوں میں جیسے جیسے وسعت پیدا ہو رہی ہے ویسے ویسے اسرائیل عرب ممالک کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ فلسطین سے واقفیت رکھنے والوں کو بھی غیر جانبدار شخص یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ فلسطینی عوام، جو زیادہ تر عرب ممالک میں مہاجرین کی حیثیت سے قیام پذیر ہیں۔ اسرائیل کے خلاف علم جہاد بلند کر کے کسی ناپسندیدہ حرکت کے رعب جو رہے ہیں۔

فلسطینی عوام اگر آج بھتیار لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو پر مجبور ہوتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ ان کی جدوجہد کا مقصد مختصر آہ ہے کہ وہ دوبارہ اپنے وطن میں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے رہ سکیں۔ یہ اصول اقوام متحدہ کی بنیادی اصولوں کی فہرست میں شامل ہے اور تمام اخلاقی اور انسانی اقدار کے عین مطابق ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے اس حق کے لیے کہ وہ اپنے وطن کو آزاد

کے چھوٹے ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کے خلاف نفرت کی ہم میں بہت اضافہ کر رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ہندوستان نے کشمیر پر اپنا نوآبادیاتی تسلط مضبوط کرنے کے سلسلے میں بعض اور اقدامات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جن میں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی زمینوں پر غیر مسلموں کی آباد کاری بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں ہندوستانی افواج کی طاقت میں غیر معمولی اضافہ اور افواج کی اہلی کان میں بعض تبدیلیاں بھی اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہندوستان کی جانب سے اس کے بڑے ممالک بالخصوص چھوٹے ممالک یعنی پاکستان اور نیپال کی سلامتی کو خطرے میں لگنے کے بجائے شدید اضافہ ہو رہا ہے۔

کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان کی ہٹ دھرمی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ دیش سنگھ اور نائب وزیر خارجہ مشر سریندر پال سنگھ نے جو بیانات دیے ہیں وہ ہندوستانی حکومت کے توسیع پسندانہ رجحانات کی قین شمال ہیں۔ مشر دیش سنگھ نے حالیہ برس کافرنس میں ایک اخباری نمائندہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ جس سوال پر بات چیت کر سکتا ہے وہ کشمیر کے ان علاقوں کی ہندوستانی کو واپسی ہے جن پر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس ہرزہ سرائی کے بعد مشر دیش سنگھ نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس قسم کا کوئی غصہ نہیں دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اختلافات رفع کرنا چاہتی ہے۔

ہندوستانی وزیر خارجہ جو کا یہ بیان ہندوستان کے توسیع پسندانہ اور نوآبادیاتی عزائم کی ایک واضح اور بدترین مثال ہے اور اس بیان سے اس حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہندوستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے بنیادی حق کے استعمال کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جہاں تک کشمیر پر بھارت کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ وہ بھارت کا الٹ الٹ ہے اس کی حقیقت تو یوں بھی عیاں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے تمام عوامی رہنما مثلاً شیخ عبداللہ علانیہ اس کی تردید کرتے ہیں اور کشمیر پر اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت کی افواج کا ایک بہت بڑا حصہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے ہر وقت کشمیر میں موجود ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک پاکستانی عوام کا تعلق ہے وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے استعمال کے سوا کسی قسم کی سونے بازی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی پاکستان کی کوئی حکومت ہندوستانی حکمرانوں کے نوآبادیاتی نظام کی ہندوانی کر سکتی ہے۔

کشمیر کے مسئلے پر بھارتی حکومت کے نائب وزیر خارجہ مشر سریندر پال سنگھ نے لوک سمجھا میں جو بیان دیا ہے وہ انتہائی غور طلب ہے۔ اس بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سوویت یونین ہندوستان کی اس بات پر شرف ہے کہ "پاکستان کا کشمیر کے ایک حصے پر

کرائیں، فلسطینی عوام نے بے مثال صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اس کا کیا بدلے کو
دُنیا بھر میں غلاموں کی بات اس وقت تک قابلِ اعتنا نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ وہ
سر پر کفن باندھ کر میدان میں نہ نکل آئیں۔ فلسطینی عوام بھی اس آخری اقدام پر مجبور
ہوئے ہیں اور حالیہ تاریخ شاہد ہے کہ فلسطینی عوام بدترین مظالم کا شکار ہوئے
کے باوجود لیے عرصے تک پُر امن جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ سامراجیوں نے
جو غلط انہیں اپنے وطن سے پہنچانے کے کیا ہے وہ اپنی نوعیت کی بدترین مثال ہے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فلسطینی عوام اپنی سرگرمیوں کے لیے دیگر عرب
ممالک کی سرزمینوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی ایسی مجبوری ہے جن کا مادانا ممکن
ہے۔ فلسطین میں سامراجیوں نے جو نام نہاد ریاست اسرائیل قائم کی وہ عرب ممالک
سے گہری ہوتی ہے۔ مذہبی تاریخی اور نسلی اعتبار سے بھی فلسطینی عوام گھر سے گھر
ہو کر اپنی ممالک میں قیام پذیر ہو سکتے تھے۔

مجھے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ کسی بھی عرب ممالک کے عوام میں
فلسطینی مہاجرین کی جانب نفرت کا کوئی سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔ سامراجی اور عرب
ممالک میں ان کے غنیمت بھی ان کے درمیان کوئی نزاع پیدا نہیں کر سکے۔ باوجودیکہ
مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے سرپرست اعلیٰ یعنی امریکی سامراج کے کافی حاشیہ بھاری وجود
ہیں لیکن انہیں اپنے عوام کے خوف سے اس بات کی جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ فلسطینی
مہاجرین کے ساتھ دشنام و سب کو کر سکیں۔ جب بھی اس قسم کی کوئی سازش کی گئی ہے
مشرق وسطیٰ بالخصوص عرب ممالک کے عوام اپنے فلسطینی مہاجرین کی کمک کو پہنچے ہیں۔
فلسطینی حریت پسندوں نے پچھلے چند سالوں سے جو جدوجہد شروع کی ہے اس میں
بھی دیگر عرب ممالک کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ہر قسم کی مدد کر رہے
ہیں لیکن اس جدوجہد کا ایک پہلو بعض عرب ممالک کے لیے سخت تشویشناک ہے
اس واسطے کہ یہ جدوجہد بعض ممالک کے عوام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جو اپنے
آپ کو تقریباً اچھی قسم کے مصائب کا شکار پاتے ہیں جن سے عرب مہاجرین دوچار ہیں۔
اسرائیلی نڈر گاہ ایلات پر حریت پسندوں کی گرفتاریاں اور لبنان میں فلسطینی
حریت پسندوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف سخت کارروائیاں اسی صورتحال
کا شاخسانہ ہیں۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ارباب اقتدار کو یہ نوشتہ دیوار پڑھنا
چاہیے کہ آزادی کی لگن سے سرشار اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنی جانوں کی
بازی لگانے کو تیار عوام کو تشدد سے نہیں نکلا جاسکتا بلکہ تشدد تو ان میں سخت اور
تنظیم کی ہیئت کا اور بھی شدت سے احساس دلاتا ہے۔ فلسطینی حریت پسندوں کی
حمایت کے بجائے ان کی تحریک کو دبانے کی کوشش جو حلقے بھی کر رہے ہیں ان کا اثر
بھی وہی ہوگا جو اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کا ہونے والا ہے۔

جن عرب ممالک میں فلسطینی باشندے آباد ہوئے وہاں پر مسائل کا پیدا ہونا ناگزیر
تھا۔ اس واسطے کہ ان لاکھوں مہاجرین کے لیے روٹی، روزگار، رہائش اور دیگر
چیزیں انہیں ممالک میں فراہم کی جانی تھیں۔ لیکن فلسطینی عوام ان ممالک پر بوجھ بن کر نہیں رہے۔
انہوں نے ان ممالک کی ترقی اور دنیا میں ان کی اہمیت بڑھانے میں ایک اہم کردار
ادا کیا ہے۔ وہ معنی اور جفاکش ہیں اور عرب ممالک میں زندگی کے ہر شعبے کی ترقی میں ان
کا حصہ ہے۔ بالخصوص اردن اور لبنان میں جہاں فلسطینی باشندے کثرت سے آباد
ہیں انہوں نے ان ممالک کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ ان ممالک بالخصوص اردن کی
بین الاقوامی اہمیت ان فلسطینی مہاجرین کی رہیں منت ہے۔ ان خاندان کی روشنی
میں بجا طور پر عرب ممالک کے باشندے فلسطینی عوام کو اپنے بھائیوں کی طرح

و آج کل ہماری حکومت ہمارے مروجہ نظام تعلیم کی خرابیاں دُور کرنے میں
بہت دلچسپی لے رہی ہے۔ اس موقع پر "نصرت" تعلیم کے ایک اہم پہلو
پر ایک اہم اور قابلِ غور مضمون پیش کر رہا ہے۔ ۶

غیر ملکی امداد اور تعلیم

بچے از خد متکاران شعبہ تعلیم

اس بات کو گھبراتا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ ہم امریکی خارجہ پالیسی
کے تمام شعبوں میں، مثلاً سفارتی اور اقتصادی سطح پر، دوسرے
ملکوں کی درس گاہوں کے طلبہ پر زیادہ توجہ دیں۔
یہ اقتباس ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے موجودہ صدر، دیموکرٹکس کی

" اعلیٰ درجہ ہوں کے لوگ اس وقت نہ بھی تاہم مستقبل میں ان
ملکوں کے حاکم ہوں گے۔ ان درس گاہوں کے لوگ اس وقت
ان ملکوں کی پالیسی کے رُوح رواں نہ بھی تاہم وہ اس پالیسی کے
ڈھانچے میں براہ راست اثر انداز ضرور ہوتے ہیں..... میں

ایسے حالات میں جب کہ ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے اداروں کو دوبارہ آباد کرنا سب سے اہم مسئلہ تھا، ہم نے مدت دراز تک سوائے بھگت گری کرنے کے کسی تعلیمی منصوبہ پر غور نہ کیا۔ اور یہ طریق کار مدتوں جاری رہا اس بھگت گری اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے فقدان سے جو خلا پیدا ہوا اس سے ریاست ہائے متحدہ جیسے ملکوں نے ”جو پہلے ہی ایسے مواقع کے تلاش کی تھے“ اپنی سیاسی اغراض پوری کرنے کے لیے فائدہ اٹھایا اور امداد کی آڑ میں بہت سے ایسے تعلیمی منصوبے ہم پر عٹوس دیے جو ہماری ضروریات سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ اس ضمن میں ہوم اینڈ سوشل سائنس کالج اور انسٹی ٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ جیسے ادارے قابل ذکر ہیں۔

ہوم اینڈ سوشل سائنس کالج کراچی، ڈھاکہ اور لاہور میں کھولے گئے۔ انہیں شہر کے ایسے علاقوں میں بنایا گیا کہ پچھلے درجے کے لوگوں کی دسترس سے دیے ہی باہر ہوں۔ ان کے تعلیمی معیار ہماری روزمرہ کی زندگی سے کلیتہاً ہٹ کر قائم کیے گئے۔ نصاب تعلیم اور اس کے لیے کتابیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک سے جوڑنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ ادارے جن میں ہماری روزمرہ کی ضروریات کو سدھارنے کی تربیت کا بندوبست مقصود تھا، امریکی رہن سہن کے طریقوں کی ترویج کا مرکز بن گئے۔ انہیں قائم کرنے میں امریکی ماہرین شریک ہی سے سرگرم تھے۔ یہاں کے اساتذہ کی پاکستانی کلچر کے بارے میں رہی سہی واقفیت ٹٹانے کے لیے امریکی کی درسگاہوں میں تعلیم دلواتی گئی۔ نتیجہ حسب دلخواہ برآمد ہوا۔ یہ درسگاہیں ایسے طبقے کی خواتین کے لیے (ذہنیاتی سکول) بن گئیں جسے اس ملک کے عوام سے دور کا واسطہ لگاؤ نہ تھا۔

ایسے ایک ادارے کے قیام کے لیے اتنے مصارف برداشت کرنے پڑے جن کے لیے ہماری معیشت میں گنجائش نہ تھی۔ اور ان اخراجات کی بدولت عالم پرائمری تعلیم کے خواب، باوجود مسلسل بڑے بانگ دعاؤں اور نیک ارادوں کے، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اس قسم کے ایک ادارے کے سالانہ اخراجات کم و بیش تین لاکھ روپے کے قریب ہیں اور اس میں تین سو چار سو طلبہ تربیت پاتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم پر ساڑھے سات سو ایک ہزار روپے تک خرچ آتا ہے۔ اس خرچ سے ہم بآسانی پرائمری سکول کے پندرہ یا سولہ، اسی سکول کے دس اور کالج کے آٹھ طلبہ کے لیے تعلیمی سہولتیں مہیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے غریب ملک کے لیے ان شاندار اخراجات کا ایسے تعلیمی مقاصد کے لیے منسلک ہونا جن سے مستقبل قریب میں ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو جب کہ ہماری دوسری ضروریات میں زیادہ اہم ہوں صرف ایک ہی وجہ سے ممکن تھا کہ امداد دینے والے ملک کو کسی خاص نوعیت کی تعلیم میں دلچسپی تھی۔ جس کے ذریعے سے اس ملک کو اپنے مقاصد کی برآوردی نسبتاً آسان معلوم ہوتی تھی۔

کئی نوع کے کئی اور اداروں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ ان میں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ اور انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ لیسرچ قابل ذکر

کتاب ”دی چیلنج وی ٹینس“ جسے چیلنج کا ہمیں سامنا ہے، سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب ۱۹۶۱ء میں شائع ہوئی تھی۔ چاب نئیں کو ان خیالات پر اتنے شدید اصرار کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ آغاز ہی سے امریکہ کے مقصد بزدلانہ نیم ترقی یافتہ ملکوں کے نظام تعلیم کو اپنی مقصد براری کے لیے ایک مخصوص ڈھنگ سے تشکیل دینے کی کوشش میں مرت ہو رہے تھے۔ ”نیویارک ٹائمز“ نے ۱۹۶۶ء کے شماروں میں بھی اسے کی کارگزاری میں اس بات کا تو اعتراف کیا ہے کہ ایران میں وزیر اعظم مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے میں اس کمپنی کا ہاتھ تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس ضمن میں وہاں کے پرائمری سکول کے اساتذہ کو اپنے اپنے ضلع کی سطح پر متین ماہرین کے ذریعے سے کیسے استعمال کیا گیا تھا۔

ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں اس تعلیمی اور تمدنی طغمار کا اندازہ جو امریکہ نے کی ہے کچھ اس سے ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ عظیم کے بعد امریکہ میں بیرونی ملکوں کے طلبہ کی تعداد تین سو تیس صد سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ۱۹۶۳ء کے شروع میں وہاں ساڑھے چھ ہزار غیر ملکی طلبہ زیر تعلیم تھے اور ان میں سے ۷۰ فیصد ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے رہنے والے تھے۔

تعلیمی شعبے میں امریکی اغراض و مقاصد کی تصویر کشی ولیم سی جاسٹس کے بیان سے بہتر نہیں ہو سکتی جو میٹھ ڈیپارٹمنٹ کے محکمے، ایجوکیشنل ایسوسی ایشن کا ڈائریکٹر تھا۔ ”تعلیمی تبادلہ کی نوعیت درحقیقت سیاسی ہے۔ یہ پروگرام ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک مرکز ذریعہ اور آلہ ہے۔ اس پروگرام کا سیدھا سادہ مقصد کسی انسان کے ذہن میں خیالات کا ایک مخصوص تصور جانا ہوتا ہے۔ جب یہ کام موثر طور پر انجام پا جائے تو اس کا لامحالہ نتیجہ امریکی خارجہ پالیسی کے حق میں ہوتا ہے۔ اس پروگرام کا مطلب غیر ملکی طلبہ کے ذہنوں کو امریکی مقاصد سے ہم آہنگ کرنا ہے۔“

مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ اندازہ چندان دور از نیکس نہیں پاکستان بھی اسی پالیسی کے تحت تختہ مشق بنا۔ بیرونی امداد ترقی اور فروغ کے ذریعے کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ دست طلب دراز کرنے میں ہچکچاہٹ اور تامل کا احساس ناپید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسی ہر پیش کش نیک جذبات کا ڈوب دھار کر سامنے آتی ہی ہے اور آئے گی۔

پاکستان بننے ہی حالات کی ناساز گاری کے باعث، تعلیمی اداروں میں بھی، ہیں اُسی افراطی کا سامنا ہوا جو باقی شعبوں میں عام تھی۔ ایجوکیشنل کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام نومبر ۱۹۵۷ء میں کیا گیا اور قائد اعظم نے اپنے پیغام میں تعلیم کے معاشرتی اہمیت اور ساتھ ساتھ پہلوؤں کے پیش نظر ملکی ضروریات اور عالمی حالات کی روشنی میں کافی صفائی سے پاکستان کی آئندہ تعلیمی ضروریات کا تعین کیا اور کہا کہ ہماری تعلیمی پالیسی اور پروگرام ہماری تاریخ اور تمدن اور موجودہ زمانے کے حالات کے مطابق ہونے چاہئیں۔

ہیں۔ پہلا ادارہ کراچی یونیورسٹی اور دوسرا پنجاب یونیورسٹی کی تحویل میں ہے۔ لیکن دونوں اداروں کے قیام کی ذمہ داری امریکی کے مختلف تعلیمی شعبوں کے پاس تھی۔ ان دونوں اداروں پر تقریباً ایک کروڑ روپیہ صرف عمارتوں پر خرچ ہوا۔ ان میں زمین کی قیمت شامل نہیں ہے۔ ان عمارتوں کے ڈیزائن بیرونی عمارت گردن کے ٹھکانہ بنائے تھے۔ ان کے سالانہ اخراجات بیس لاکھ روپے تھے اور اس میں سے آدمی سے زیادہ رقم ایسے بیرونی ماہرین کی اجرت کی ادائیگی میں صرف ہوئی جس کے متعلق مشراصفہانی نے اپنی کتاب ستائیس روز چین میں کے صفحہ ۵۹ پر لکھا ہے:

”ٹیکنیکل امداد دینے والے ممالک کو نا ایسے ماہرین باہر بھیجے ہیں جنہیں وہ آسانی سے فارغ کر سکیں۔ ان ماہرین کا مبلغ علم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو بہت نامتعلیٰ تھیں۔ وہ تعیناتی مدت کو لمبا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مشاہدوں کی شرح مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ وہ فوٹوں کی طرح دیکھ سہیں رکھتے ہیں اور زندگی کا نشانہ بنا کر گھر لوٹتے ہیں۔ میں یہ باتیں ایسے ماہرین کے متعلق ذاتی علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو ہمارے ملک کے چند منصوبوں میں کام کرتے ہیں۔ ماہرین کے اس گھبرٹ میں حقیقی ماہر غصا ہے۔ ہمارے ملک میں بیرونی امداد کا اچھا اثر برائے نام ہے۔“

مندرجہ بالا بیانی ایک ایسے شخص کے قلم کا ماحول منت ہے۔ جس نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں مسیح و شام ایسے ماہرین سے واسطہ رہا ہے۔ اسی قسم کے ماہرین نے جب ہمارے نصاب تعلیم وضع کیے تو وہ نصاب ہمارے ملک میں پہلے سے رائج نصاب سے بھی بدتر تھے۔

یہ تو تھے ایسے ادارے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جن کی بہت سی ضرورت نہ تھی اور جن کا قیام اس نظریے کے تحت ٹھہرا تھا کہ اس معنوں کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو ایک اور مسئلہ بھی درپیش رہا ہے۔ بیرونی امداد کے تحت تعلیم کے جن شعبوں میں تربیت یافتہ ماہرین مثلاً انجینئرز ٹیکنیشنز وغیرہ کی بہت اشد ضرورت تھی اور ہے، اور جن کی حالات زمانہ کے مطابق انادیت بھی ظاہر تھی اُن میں بھی سن دین غیر ملکی معیار مٹھنے گئے۔ اسی قسم کے اداروں میں پہلی ٹیکنیک وغیرہ شامل ہیں۔ اسی قسم کے تین ادارے بیرونی امداد کے بل بوتے پر کراچی، ڈھاکہ اور راولپنڈی میں قائم ہوئے۔ ہر ایک کی عمارت پر ایک ایک کروڑ روپیہ خرچ آیا۔ صرف ایسے ایک ادارے کے نقشے بنانے اور عمارت سازی کی نگرانی کرنے پر تین سے چار لاکھ روپیہ غیر ملکی مہاروں کی خدمت ہوئی۔ ایسے ایک منصوبے کے مکمل ہونے پر اندازہ لگایا گیا کہ یہاں چھ سو کے قریب طالب علم تربیت پائیں گے۔ لیکن ایک طالب علم کے لیے اسی قسم کی تربیت اسی سہولت ہتیا کرنے کے لیے مرشد سولہ سترہ ہزار روپیہ خرچ آیا۔ ہولناکیوں کا

ان اداروں کا ایسے عالی شان پیلے پر قیام بہت سی باتوں کا پیش خیمہ ہے۔ کیونکہ سب انہیں ماڈل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہر طرف سے ایسی ہی عائشان عمارتوں کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ حالانکہ ترقی کی راہ پر نیا نیا چلنے والا کوئی بھی ملک ایسے اخراجات پر خالصتاً روپیہ برداشت نہیں کر سکتا۔

تیسرا مسئلہ ایسی امداد کو پانے کا ہے جن سے تعلیمی معیار میں تو کوئی فرق نہ آئے لیکن مستقل اخراجات کا بوجھ بڑھ جائے یعنی ایسے اداروں کا قیام جن سے امریکی کچری ترویج مقصود ہو اور ان کے ذریعے سے اپنے سیاسی اور معاشی اطراحن کے حصول کے لیے نو خیز ذہنوں اور عوام کے خیالات پر اثر انداز ہونا۔ اس سلسلے میں صرف ایسے ماہرین کا تقرر کیا جاتا ہے جو صرف اپنی مقاصد کی برادری کے اہل ہوں۔ طالب علموں کو امریکی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم رکھنے سے امریکی حلقہ اثر پھیلتا ہے اور اس کام کے لیے اخراجات کی افراط میں کوئی پس پشت نہیں سمجھتا کہ اس معنوں کے آغاز میں مختلف اقباسات سے ثابت ہوتا ہے اس جدوجہد کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ایشیا اور افریقہ کے عوام کو اُن کے حقیقی مسائل میں معاشی اور سیاسی آزادی سے دور رکھنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ سامراجی قوتوں کے زیر نگیں رہیں۔ یہ مشن زیادہ سے زیادہ تندہی سے جاری ہے اور خونِ دو عالم کا الزام بھی ہم پر ہے۔

بھٹو کا حلفی بیان

(بھٹو زانی ٹیوٹ)

چیمبرین ذوالفقار علی بھٹو کے قلم سے

اصل انگریزی متن

معجرت پیشین واپس لینے کی وجوہات

قیمت: پچاس پیسے — تاجرانہ: چالیس پیسے

تمام پارٹس دفتر سے ملے سکتا ہے

تقسیم کنندگان: البیان، چوک انارکلی، لاہور

مودودیت اور موجودہ سیاسی کشمکش (۴)

اقبال اور مودودیت

ہے۔ اور اسباب عیش و عشرت میں بھری ہوئی کوٹھیلوں میں سے ایک جائزہ بھی فراہم نہ ہو سکے گی۔ سارے لیڈروں کو ہٹا کر اسلام کے بنیادی اور ابتدائی مسائل کے متعلق اشتعال بخشنے تو شاید کوئی صاحبِ دونی صدی سے زیادہ نمبر نہ لے سکیں گے۔ (صفحہ ۱۰۴)

مودودیت کی جانب سے کئی کدہ کشی کے بہت کوئی چھوٹے موٹے مسلم لیگ یا پاکستانی رہنما نہ رہتے۔ بلکہ بڑے لیڈروں سے لے کر چھوٹے مقتدر یونٹ ہر ایک تھا۔ اس طائفے کے سرخیل "اور سارے لیڈر" اس استہزائی زدہ پرستے جس کو مودودی ادب کہا جاتا ہے اور جو بھٹیاری خانے کی زبان کا ایک ترقی یافتہ ایڈیشن ہے۔ مودودی صاحب ۱۹۳۹ء سے لیکر ۱۹۴۷ء تک اور اس کے بعد بھی، قائد اعظم اور ان کے رفقاء کے بارے میں اسی طرح کے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔

جس ہونٹاک تیاہی اور بربادی کا مظاہرہ چشمِ فلک نے تقیمِ پنجاب کے موقع پر دیکھا اس کے بارے میں غصہ آرا رہا ہو سکتی ہیں لیکن یہ کوئی منہیں کہہ سکتا کہ قائد اعظم یا ان کے رفقاء اس قتل عام کے لیے مورد الزام ٹھہرتے جاسکتے ہیں جو مشرقی پنجاب میں جن سنگھ اور اکالی دل کے مسلح گروہوں نے سردار پٹیل کے ایثار پر کیا لیکن مودودی صاحب اس قومی مرگِ انبوہ پر حشر مناتے ہوئے مسلم لیگ، پاکستان تحریک اور اس کے رہنماؤں پر ایک اور ضرب لگاتے ہیں۔

دیکھا یہ سب کچھ جو واقعہ ہوا محض ایک اتفاقی حادثہ تھا جو لوگ پچھلے تیس سال سے اس ملک کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، اور جن کی قیادت میں یہ انقلاب رونما ہوا ہے، وہ ایسا ہی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس فسادِ عظیم کے اسباب کی بحث کو باتوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی ایک شاعرانہ توجیہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کشتِ خون کا یہ مظاہرہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس پر کچھ فکر مند ہونے کی ضرورت ہو یہ تو ایک آزد قوم کی ولادت کے درد ہیں جو ایسے موقع پر ہوا ہی کرتے ہیں حالانکہ ولادت کے درد ہی تھے تو یہ دنیا کو ایک درندے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے تھے نہ کہ

پاکستان تحریک، پاکستان اور اس کے رہنماؤں کے بارے میں مودودی صاحب اور ان کے رفقاء جس قسم کے خیالات رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں کیونکہ انھوں نے کہیں بھی مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم کے مضامین سے برأت کا اعلان نہیں کیا، وہ ہمارے گزشتہ مقالے کا موضوع تھا۔

اس بین امر کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تحریک پاکستان کے مؤید اور مؤسس علامہ اقبالؒ تھے۔ کیا مودودی صاحب اور ان کے رفقاء ان کے بارے میں وہی خیالات رکھتے تھے جن کا اظہار مسلم لیگ لیڈروں کے بارے میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم میں تحریک پاکستان پر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے؟ بادی النظر میں نہیں، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مودودی جماعت کے افراد اور ان کے ہم خیال ملتے جلتے ہیچ مودودی ہم سفر قرار دے سکتے ہیں، علامہ اقبالؒ کے چاہنے والوں کی اگلی صف میں پیام و سیمو کی مختلف حالتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہی قائد اعظم ہیں کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا، "کہ مسلمانوں کا لیڈر محمد علی جناح ہے، میں تو اس کا ایک سپاہی ہوں" اور جن کو مودودی اخبار ایک عرصے تک کافرِ عظیم کا خطاب دیتے رہے، آج مودودیت کے مخصوص مذہبِ فکر اور سیاسی اقدار کے پرچار کے طور پر پیش کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اقبال اور مودودیت کے موضوع کی طرف آئیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار پھر اپنے سامنے مودودی صاحب کے ان اقوال و ذرائع کو دہرائیں جن کی بنا پر انھوں نے ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں کو تحریکِ پاکستان سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔

افسوس کہ لیگ کے بڑے لیڈروں سے لے کر چھوٹے مقتدرین تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرزِ فکر رکھتا ہو۔ اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔ یہ لوگ مسلمان کے معنی اور مفہوم اور اس کی مخصوص حیثیت کو بالکل نہیں جانتے۔ (صفحہ ۵۲)

وہ لوگ جو اس طائفے کے سرخیل ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ان میں سے اکثر کے گھروں میں آپ جانیے تو آپ کو نماز کے وقت کوئی یہ بتانے والا نہ ملے گا کہ سمتِ قبلہ کدھر

ایک انسان کے تولد کی۔ یہی وہ نتیجہ ہے جس سے بچنے کے لیے کچھ دردناک واقعات کے اسباب کی بحث کو باتوں میں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلی ربع صدی میں ہمارے ملک کی سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی ہے۔

(ترجمان القرآن جولائی ۱۹۶۵ء)

پاکستان کو ننگر اٹولا پاکستان اور فاقستان اور شجر ملعونہ تو مودودی کی طرف سے کہا ہی جاتا تھا لیکن پاکستان کی آزادی کو ایک دہائی سے کی پیداوار ہے۔ تاہم مودودی صاحب شاید بابائے ملت پر طعن و تشنیع کا سب سے کاری وار کرنا چاہتے تھے۔

اگر یہ دینی قومی رہنما، اس کھیل کے نتائج سے بے خبر تھے تو سخت اناڑی تھے۔ ایسے اناڑی اس قابل نہیں ہیں کہ کروڑوں انسانوں کی قسمتوں کے ساتھ بازی گری کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ سارا کھیل کھیلا ہے تو درحقیقت یہ انسانیت کے اور خود اپنی قوم کے دشمن ہیں۔ ان کا صحیح مقام پیشوائی کی مسند نہیں بلکہ عدالت کا کتہرا ہے جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہونا چاہیے۔

(ترجمان القرآن جون ۱۹۶۵ء)

تعجب اس بات پر نہیں کہ مودودی صاحب نے جون جولائی ۱۹۶۸ء میں قائد اعظم اور پاکستان کے بارے میں اس طرح کی تحریریں لکھیں۔ یہ تو وہ ۱۹۴۹ء کے بعد سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور اس دسام طرازی کو دین اور قوم کی خدمت قرار دیتے آ رہے تھے۔ تعجب اس پر ہے کہ آج مودودی جماعت کے قائدین اس انسانیت کے دشمن اور دہائیوں سے کی پیداوار کے ذمہ دار کے نام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور تحریک پاکستان کے مجاہدین اس پر تحسین و تائید کے ڈونگرے برساتے ہیں۔

علامہ اقبال ان تجدید تعلیم یافتہ مسلمانوں میں سے ہیں جن کی رہنمائی میں ملت اسلامیہ بر عظیم پاک و ہند میں پچھلے ایک سو سال میں آگے بڑھی ہے۔ ان کی شاعری نے اور ان کی فکری تحریروں نے بر عظیم مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کا مکمل ترین احساس دلایا۔ ان کی سیاسی فراست نے ۱۹۳۱ء میں ہی ہم پر واضح کر دیا تھا کہ ہمارا نصب العین ایک علیحدہ قومی ریاست کی تشکیل ہے۔ قائد اعظم کی سیاسی رہنمائی کو اپنے واشگاف الفاظ میں تسلیم کرنے اور ان پر مکمل اعتماد کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی تحریک میں عامۃ المسلمین جو قیادہ شامل ہوتے گئے۔ ”جناب کے نام اقبال

کے خطوط“ کے دیباچے میں قائد اعظم یوں رقم طراز ہیں۔

”ان کے (یعنی اقبال کے) خیالات اساسی طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے۔ اور میں ہندوستان کے آئینی مسائل کے محتاط مطالعہ اور تجزیے کے بعد انہی نتائج پر پہنچا جی پر وہ پہنچ چکے تھے۔ اور جو بعد میں مسلمان ہند کے متحدہ عزم کی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس متحدہ عزم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور ریزولوشن کی شکل اختیار کر لی جسے صحت عام میں ”پاکستان ریزولوشن“ کا نام دیا جاتا ہے اور جو ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو پاس کیا گیا۔“

یہ ایک تاریخی امر ہے۔ اور اس میں کسی کو کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اقبال اور جناب کے خیالات، سیاسی تصورات، اور مقاصد و عزائم میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اقبال اور عزم تک پنجاب میں مسلم لیگ کے سب سے زیادہ قابل احترام رہنما رہے۔ اور انہیں کی قیادت میں مسلم لیگ کو ایک فعال اور عوامی جماعت بنانے کا ڈول ڈالا گیا اور مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت بنانے کا تصور نو پذیر ہوا۔

اب مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی اقبال کے قریب رہے ہیں۔ بلکہ ان کے ہماری تو یہ کہتے ہیں کہ اقبال ان کے بہت قریب رہے ہیں۔ اس قربت کا اظہار مودودی صاحب نے اپنی بعض تحریروں میں کیا ہے۔ مثلاً ”مناشور کا تقریری کے نام ایک خط میں د ۳۰ مارچ ۱۹۵۱ء لکھتے ہیں۔

”مجھے پہلی مرتبہ ان کی دلچسپی کا علم اس وقت ہوا۔ جب

۱۹۳۷ء کے آغاز میں ان کا عنایت نامہ مجھے ملا جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میں حیدر آباد چھوڑ کر پنجاب چلا آؤں اور لاہور میں رہ کر فقہ اسلامی کی تدوین جدید میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ اس کے بعد کچھ مراسلت شروع ہوئی اور ۳۷ء کے آخر میں لاہور آکر دو تین مرتبہ ان سے ملا۔

لیکن ہفت روزہ النشا (۱۶ اپریل ۱۹۶۹ء) میں غلام حسین انظر کے ساتھ ایک انٹرویو میں مودودی صاحب اس قربت کے سلسلے میں اپنی رائے ذرا تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر علامہ کی طرف سے خط ”تقریباً ۱۹۳۶ء میں آتا ہے۔ غلام حسین انظر کے سوال علامہ صاحب نے آپ کو پنجاب آجانے کے لیے کوئی خاص وجہ بھی لکھی تھی؟ کے جواب میں فرماتے ہیں۔

”میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں پنجاب چلا آؤں۔ زیادہ تفصیل نہیں لکھی تھی۔ اس وقت تو میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس کی مصلحت کیا ہے۔ البتہ ۱۹۳۷ء کے وسط تک پہنچ کر مجھے یہ خود محسوس ہونے لگا تھا کہ جنوبی ہند چھوڑ کر مجھے شمالی ہند کی طرف رخ کرنا چاہیے۔“

سوال۔ آپ کی اور علامہ اقبال مرحوم کی جو تفصیلی گفتگو ہوئی اس میں کون سے مسائل زیادہ زیر بحث رہے؟
اس وقت جو گفتگو ہوئی وہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کس نوعیت کے تعمیری کام کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں میرے اور علامہ مرحوم کے خیالات قریب قریب یکساں تھے۔ اور کام کا وہی خاکہ ان کے پیش نظر تھا جو میں نے پیش کیا تھا۔ اسی کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر ہی ہم اس گفتگو میں سوچتے رہے۔ تفصیلات مجھے یاد نہیں رہیں۔

عجیب بات یہ نہیں کہ ان دو بیانات میں واقعات اختلاف ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسے عظیم انسان کے ساتھ ملاقات کے بعد مودودی صاحب کو ایک "تفصیلی" گفتگو میں سے صرف یہ نکتہ یاد رہا کہ علامہ کے خیالات ان کے اپنے خیالات کا پر توہ تھے۔

۱۹۳۷ء کے وسط اور آخر کا زمانہ وہی ہے جس دنوں اقبال جناح کے نام اپنے خطوط لکھوا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسی۔۔۔ اپنی زندگی کے آخری سال میں۔۔۔ فقہ اسلامی پر اپنی تصانیف کا ڈیل ڈیل ہے تھے جس کا خاکہ انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اگرچی میوزیم میں دفنایا ملتا ہے مودودی صاحب نے آفاقی شرح کے نام اس موضوع پر اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کا یہ سوال کہ ان کا آخری پیغام کیا ہے؟ میرے نزدیک کچھ عجیب سا ہے۔ اگر پیغام دینے والا خود بھی ظاہر نہ کر سکا ہو کہ اس کا پیغام کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے نزدیک تو ان کا پیغام ان کے آخری زمانے کے کلام میں بالکل واضح ہے۔ "ساتھ ہی مودودی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ

"مجھے جس حد تک معلوم ہوا ہے مرحوم میرے خیالات سے بڑی حد تک متفق تھے۔"

مودودی صاحب کے بیانات کا مطلب صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے اس زمانے کے معاملات کے متعلق اقبال اور وہ ایک ہی قسم کی سوچ رکھتے تھے۔ بلکہ بڑی حد تک متفق تھے۔

کیا یہ صحیح ہے؟ آج مودودی پسند اور مودودی نواز حضرات یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اقبال کے معانی و مفہوم بھی وہی ہیں جو مودودی صاحب اپنی تصانیف میں جہاد سے سامنے پیش کرتے چلے آئے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش صدر سوم سے جو اقتباسات میں نقل کر چکا ہوں، اور بہت سے ایسے جن کے لیے موجودہ مقالے کی نعمات کافی نہیں ہے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ مودودی صاحب فرنگ کی شہنشاہیت کو اپنا یا مسلمانوں کا دشمن تصور نہیں کرتے تھے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ

مودودی صاحب ہندو سرمایہ داروں کی قوم پرستی کے مقابلے میں پاکستانی تحریک کو مسلمانوں کی قوم پرستی کی تحریک سمجھتے تھے اور اس لیے اس کے خلاف تھے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مودودی صاحب پاکستان کی مخالفت، اس لیے کرتے تھے کہ قومی آزادی اور قومی حق خود ارادیت کی تحریک ان کی نظر میں بت پرستی کی تحریک تھی اور اس لیے اسلام کے منافی۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مودودی صاحب مسلم لیگ، اس کے سیاسی عزائم اور اس کے رہنماؤں اور اس میں شامل ہونے والے مسلمانوں کو یکسر دائرۃ اسلام سے باہر تصور کرتے تھے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مودودی صاحب کے خیالات، جاگیر داری اور

سرمایہ داری کے معاملے میں مخالفت کے نہیں بلکہ شدید موافقت کے ہیں۔ اس آخری امر کے لیے دو وجوہات کی ضرورت نہیں بلکہ حالیہ دور موجودہ سیاسی کشمکش کے دوران انہوں نے اس کا ناقابل تردید ثبوت ہم پہنچایا ہے۔ جس زمانے کے متعلق مودودی صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں اور اقبال میں اتفاق رائے اور اشتراک عمل کی بنیاد پر ایک دینی تحریک کا آغاز ہونے والا تھا اور اس تحریک کو چلانے کے لیے اقبال ہی نے حمید آباد سے پنجاب آنے کی انہیں دعوت دی تھی اور یہ وہی تحریک ہے جو اقبال کے انتقال کے بعد مودودی صاحب نے چلائی۔ اب یہ وہی زمانہ ہے یعنی ۱۹۳۷ء کا وسط جس میں بقول میاں محمد نیکن علامہ اقبال "فقہ اسلام پر وہ نوٹ لکھتے ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اور جس میں مرحوم اسلام کی بنیادی معاشرتی اقدار کو اس طرح پیش کرتے ہیں "خدا پر ایمان۔ انسانیت میں نسلی اختلاف کا خاتمہ اور معاشرتی مساوات" "مؤمنان ذکر کے سلسلے میں مطلق العفو" والی مشہور آیت جو اپنے اشعار میں بھی انہوں نے انہیں معنوں میں استعمال کی ہے، دہرا کرتے ہیں

پھر یہی وہ زمانہ بھی ہے جس میں علامہ اقبال قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں پاکستان کے تصور اور ضرورت اور پاکستانی کے معاشی اور معاشرتی اصولوں پر بڑی وضاحت سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔

پھر یہی زمانہ ضرب کلیم کی اشاعت کا ہے۔ جس کا دوسرا عنوان علامہ نے اعلان جنگ، دور حاضر کے خلاف رکھا تھا اور جس میں وہ مشہور نظم ہے جس کا نام "آیت اکریمت" ہے۔ اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اشتراکیت کے معاشرتی اقدار آیت "قل العفو" ہی کا تئینہ ہیں۔

یہی زمانہ ہیں جبہ باید کہ دوسرے اقوام مشرق "کا زمانہ ہے۔ جس میں افرنک کی شہنشاہیت، افرنک کی معاشرتی اقدار، سرمایہ داری اور جاگیر داری کے خلاف واضح الفاظ میں اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں "لا اور آلہ کے تصورات میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ اور واضح کیا گیا ہے کہ اسلام نے تمام ارضی خداؤں کے خلاف "لا الہ الا اللہ" سے جہاد کیا، روس نے بھی دور حاضر کے ارضی خداؤں کے خلاف

اس کے لیے خطوط بنام جناح ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اسی سے معلوم ہو رہا ہے گا کہ اقبال کا آخری پیغام جس کے متعلق مودی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کے کلام میں موجود ہے، کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مودی صاحب اس پیغام کو تقریباً درج کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں۔ اور کیوں صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ مجھے جس حد تک معلوم ہوا ہے وہ مرحوم میرے خیالات سے بڑی حد تک متفق تھے۔

۲۸ مئی ۱۹۳۷ء کے خط میں علامہ قائد اعظم سے یوں خطاب کرنے میں۔

میں یہ جان کر خوش ہوا ہوں کہ آپ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے جو میں نے آپ کو لیگ کے آئین اور پروگرام کے بارے میں لکھی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حالات کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں جہاں تک ان کی زد مسلم اندیا پر پڑتی ہے۔ لیگ کو بالآخر اس امر کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ ہندوستانی مسلمانوں کے محض اوپر کے طبقوں کی مانگہ تھا ہے یا مسلمان عوام کی جماعت ہے۔ حیدر نے ابھی یہ مسئلہ درجہ و وجہ کی بنا پر اس میں کوئی دوچوبی نہیں لی ہے۔ ذاتی طور پر میرا ایمان ہے کہ کوئی ایسی سیاسی تنظیم جو عام مسلمانوں کی قسمت کو بہتر بنانے کا وہ نہ نہیں کرتی، ہمارے عوام کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔

ٹنٹے آئین (۱۹۳۵ء) کے مطابق اعلیٰ ملازمتیں اوپر کے طبقوں کے بیٹوں کو ملیں گی۔ چھوٹی ملازمتیں وزیروں کے دوستوں یا رشتہ داروں کو ملیں گی۔ دوسرے معاملات میں بھی ہماری سیاسی تنظیموں نے عام مسلمانوں کی قسمت کو بہتر بنانے کے لیے کبھی سوچ بچار نہیں کیا۔ روٹی کا مسئلہ روز بروز شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ پچھلے دو سو سال سے بیچے ہی بیچے جا رہا ہے۔ عام طور پر وہ سوچتا ہے کہ اس کی غربت ہندو جینیہ یا سرمایہ داری کی بدولت ہے۔ یہ حقیقت ابھی اس پر پوری طرح منکشف نہیں ہوئی کہ یہ اس کی غربت، اسی حد تک بیرونی حکومت کی بدولت بھی ہے۔ لیکن آخر کار اس کا ادراک اسے بالضرور ہو گا۔ جو ابرہہ لال کی دہریہ سوشلزم مسلمانوں میں مہبت زیادہ مقبول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی غربت کا حل کیا ہو گا؟ اور لیگ کا تمام مستقبل اس پر مبنی ہے کہ لیگ اس سوال کو حل کرنے کے لیے کیا عمل کرتی ہے۔ اگر لیگ

نہ کہنے کی جرات کی۔ لیکن جہاں اسلام آتا لیگ منزل تک پہنچ گیا وہاں اس منزل سے ناواقف رہا۔ جدید مودویت میں علامہ کے ان مضامین کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھتے علامہ نے اشتراکیت کو پورے طور پر ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ علامہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں آغاز کار از حرف لاسست۔ اپنی تختیں منزل مرو خداست۔ اور اس حد تک اشتراکیت کے طریق کار بھی میں نہیں بلکہ اس کے تصور میں بھی اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ شامل ہے۔ انہوں نے ہمیں وہ پیش گوئی بھی دی ہے کہ آئندہ روزے کے از زور جنوں۔ توحش رازیں تند باد آکر برسوں یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ اشتراکیت کو اپنی لاکھی منزل سے آگے بڑھ کر آٹا لکھی منزل تک جانا پڑے گا۔ یعنی غیر اللہ کو تو اشتراکیوں نے لاکھ ہی دیا ہے۔ اور اسی حد تک وہ اسلام کے قریب ہیں۔ لیکن ایک دن وہ آٹا کہنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہ ان کے زور جنوں کا بھی لازمہ ہے۔ یعنی نفی کے بعد اثبات کا ہونا ناگزیر ہے۔

حیرت بالائے حیرت اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں علامہ کی اپنی تحریروں کے شواہد ہیں مندرجہ بالا حقائق سے روشناس کرتے ہیں اس زمانے کے متعلق مودی صاحب اور ان کے سنے اور پڑانے رفقاء یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال اور مودی کے تصورات اور مقاصد میں کوئی فرق نہ تھا اور نہ ہے۔ لہذا مودی کو اقبال کا جانشین وارث قبول کرو۔

اور باتوں کو تو فی الحال چھوڑیے۔ صرف علامہ کے پاکستان کے بارے میں موقف کی بات کیجئے۔ اگر علامہ اور مودی صاحب میں اتنا زبردست اتفاق راستے موجود تھا کہ علامہ نے انہیں حیدر آباد سے چننا آکر یہاں بس جانے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ ان کے لیے اپنے ایک نیا زمرہ کے دیسے سے دارالاسلام پٹاناکوٹ جیسے تعلیمی اور ثقافتی ادارے کا بھی بندوبست کر دیا، تو پھر مودی صاحب نے چھوٹے ہی مسلم لیگ اور مسلم لیگ کے پروگرام کی مخالفت میں وہ طوفان کیوں برپا کر دیا جس کے چند نمونے ہم اپنے پچھلے مضمون میں پیش کر چکے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ مودی صاحب جب لاہور آکر علامہ سے دو تین بار ملتے تھے تو انہوں نے مودی صاحب سے یہ کہا تھا کہ دارالاسلام میں سکونت پذیر ہوتے ہی مسلم لیگ اور مسلم لیگ تحریک کی جڑ کاٹنے میں مصروف ہو جانا؟ کیا علامہ اپنے آخری آرام میں مسلم لیگ کی تحریک کے بارے میں اپنے خیالات تبدیل کر چکے ہیں؟

اس سوال کے جواب کے لیے ہم علامہ ہی کی تحریروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کے آخری زمانے میں ان کا سیاسی موقف کیا تھا،

کیا آپ نہیں سوچتے کہ اس قسم کا مطالبہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے؟ شاید یہ جو اہر لال کے دہریہ سوشلزم کا سب سے اچھا جواب ہے جو آپ پیش کر سکتے ہیں۔

اس طویل اقتباس سے تقریباً پورا خط نقل کر دیا گیا ہے، کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میرے بعض محرم بزرگ اس میں سے ایک دو سطور کے ترجمے — اور وہ بھی غلط ترجمے — کے سہارے اقبال کو مودودیت کا موید ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا اوپر درج کئے ہوئے خط میں اور مودودیت میں کوئی قدر مشترک ہے؟

علامہ قائد اعظم کو لیگ کے لیڈر کی حیثیت سے کبہرے ہیں کہ لیگ کو عوامی جماعت بننا چاہیے۔ نہ کہ اوپر کے طبقوں کی نمائندہ۔ مودودی صاحب لیگ کے وجود کے بھی خلاف ہیں اور اول سے رہے ہیں اور اس طریقہ کار کے بھی مخالفت ہیں اور رہے ہیں جو مسلمانوں میں طبقوں کے وجود کو تسلیم کرے۔

سیاسی تنظیموں کی ضرورت کے بارے میں علامہ کا عقیدہ ہے کہ انہیں عام مسلمانوں کی قیمت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مودودی صاحب کے نزدیک مسلمانوں میں عام اور خاص کی تخصیص ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کی قیامی عام مسلمانوں پر نہیں بلکہ خاص خاص لوگوں پر ہی مبنی ہے۔

علامہ روٹی کے مسئلے کو اہمیت دیتے ہیں۔ مودودی صاحب اس قسم کے نقطہ نظر کو مادہ پرستی کہتے ہیں۔

علامہ ہندو سرمایہ داری اور فرنگی شہنشاہیت کو مسلمانوں کی غربت کا سبب قرار دیتے ہیں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی ہندو سرمایہ دار اور انگریز سامراجی سے نہیں ہے بلکہ مغرب زدہ لادینی جمہوریت اور مسلم قومیت کے علمبرداروں سے ہے جو اپنی ایک لیگ بنا کر اور اپنے میں سے ایک قائد چن کر ہندو سرمایہ دار اور انگریز سامراجی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔

علامہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا نفاذ اور جدید خیالات کی روشنی میں اس کی مزید نشوونما، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ شریعت میں نشوونما کے امکان کو سانسے۔ لاسے والادارۃ اسلام سے خارج ہے۔

علامہ کہتے ہیں کہ لیگ کا تمام مستقبل اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مودودی کہتے ہیں کہ لیگ کا وجود ہی مودودیت ہے۔

علامہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلاح ایک انگ اور آزاد ریاست میں ہی ممکن ہے۔ مودودی کہتے ہیں پاکستان سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوگا۔ اور

نے اس قسم کا کوئی وعدہ نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ پہلے کی طرح مسلمان عوام اس سے لاتعلقی رہیں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور وہ ہے اسلامی شریعت کا نفاذ اور جدید خیالات کی روشنی میں اس کی مزید نشوونما۔ اسلامی شریعت کے طویل اور عمیق مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر اس نظام قوانین کو صحیح طریقے پر سمجھا جائے اور اسے نافذ کیا جائے تو کم از کم ہر شخص کے لیے بنیادی معاش کا حق محفوظ ہو سکتا ہے۔

لیکن اسلامی شریعت کے نفاذ اور نشوونما کا امکان اس ملک میں اس وقت تک نہیں جب تک ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستیں قائم نہ ہو جائیں۔ کئی برسوں سے میری ادیانہ اندازہ اعتقاد ہے۔ اور میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کا بھی یہی ایک طریقہ ہے اور ایک پُر امن ہندوستان کی تشکیل کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہندوستان میں ناممکن ہوتی تو اس کا ایک ہی نعم البدل ہے اور وہ ہے ایک خانہ جنگی جو کچھ عرصہ سے ہندو مسلم فسادات کی صورت میں جاری ہو رہی چکی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ملک کے کچھ حصوں میں مثلاً شمال مغربی ہند میں فلسطین کا احادہ ہوگا۔

اس کے علاوہ جو اہر لال کی سوشلزم کا ہندو ازم کی بنیاد سیاسی میں نفوذ اس بات کا متقاضی ہوگا کہ ہندوؤں میں بھی بہت سا خون خرابہ ہو۔ سوشل ڈیموکریسی سوشلزم اور

براہمن ازم میں جو نزاع ہے وہ اس سے مختلف نہیں جو براہمن ازم اور بدھ ازم میں تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ سوشلزم کا بھی ہندوستان میں ویسا ہی حشر ہوگا جیسا کہ بدھ ازم کا ہوا تھا۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں بالکل صاف ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہندو ازم سوشل ڈیموکریسی کو قبول کر لے تو یہ لازماً ہندو ازم نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے لیے سوشل ڈیموکریسی کو کسی موزوں شکل میں، اور اسلام کے قانونی اصولوں کی مطابقت میں، قبول کر لینا کوئی انقلاب نہیں بلکہ اسلام کی اصلی پاکیزگی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس لیے جدید رسائی

کا حل کرنا مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کی بہ نسبت بہت آسان ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے مسلم انڈیا کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے حالات پیدا کرنے کا تقاضا ہے کہ ملک کو تقسیم کیا جائے۔ اور ایک یا ایک سے زیادہ مسلم ریاستیں مہیا کی جائیں جو میں مسلمان مکمل اکثریت میں ہوں۔

حب پاکستان اُن کی کوششوں کے باوجود بن جاتا ہے تو اسے ایک درجے کی پیدائش کا نام دیتے ہیں۔

علامہ کہتے ہیں کہ سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی کو کسی موزوں شکل میں، اور اسلام کے قانونی اصولوں کی مطابقت میں قبول کر لینا۔۔۔ اسلام کی اصل پاکیزگی کی طرف رجوع کرنا ہے۔

مودودی کہتے ہیں کہ جو سوشلزم کا نام لے یا اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے، وہ گردن زدنی ہے، کافر ہے، ملحد ہے۔

اس کے باوجود مودودی صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم میرے خیالات سے بڑی حد تک متفق تھے۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ جن اعتقادات کا اہل

علامہ نے مئی ۱۹۳۷ء کو قائد اعظم کے نام اس خط میں کیا ہے کیا ان اعتقادات کا ذکر مرحوم نے اگست ۱۹۳۷ء میں، جب مودودی اپنے سفر پنجاب میں تھے اور علامہ سے ملے تھے، اُن سے نہیں کیا تھا۔ یہ تصورات، جن

کی نفی میں مودودی صاحب کے قلم کی تمام جملائیاں ۱۹۳۹ء میں علامہ کے قائم کئے ہوئے دارالاسلام میں بیٹھ کر بروئے کار آئیں کسی کے تصورات

میں، ذوالفقار علی بھٹو کے یا علامہ اقبال کے۔ اور آج اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کو انہیں تصورات کے لیے مودود قرار دیتے ہیں تو آپ کو خدا کا ذرا

مجی خوف نہیں آتا کہ جن تصورات کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مودود ہے انہیں تصورات کو علامہ نے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں اپنے اعتقادات

قرار دیا ہے۔

کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مودودی صاحب کا سفر پنجاب اور اس کے بعد ان کا پنجاب میں مودودیت کا قلعہ قائم کرنا اسی مصلحت سے تھا کہ

ان تصورات کی نظروں سے جو فکر اقبال کی روشنی میں پنجاب کے مسلمانوں میں مقبول ہو رہے تھے، کاسد باب کیا جائے۔ آخر کیا بات تھی کہ ۱۹۳۷ء کے

آغاز تک مودودی صاحب حمید آباد چھوڑنے کو تیار نہ تھے لیکن ۱۹۳۷ء کے وسط میں علامہ اقبال سے ملنے کے بعد وہ پنجاب ہی کو اپنی تحریک

کے لیے موزوں ترین سرزمین سمجھ گئے۔ اگر یہ بات جوتی کہ مودودی صاحب علامہ اقبال کے اوپر درج کئے ہوئے خط کے مسلمات سے

ہم آہنگ تھے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ علامہ کے مرنے کے ایک سال ہی بعد مودودی صاحب انہیں مسلمات کے خلاف سب سے شدید اور

کلی تحریک جاری کر گئے ہیں۔

ہم دارالاسلام کے قائم ہونے اور اس کے اندرونی معاملات کے بارے میں کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ اس بات کا جواب تو یہ چوڑی

نیا زمی ہی سے چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف، قائد اعظم کے رفعا کے خلاف، اندر تحریک پاکستان کے خلاف اس تحریک کو اپنے قائم کردہ وقف سے جاری کرنے اور جاری

رہنے کو کیوں برداشت کیا۔ لیکن انا ہم جانتے ہیں کہ مودودی صاحب کے سفر پنجاب اور بعد میں قیام پنجاب کے مصمرات وہ نہیں ہیں جو وہ

بیان کر رہے ہیں۔ پنجاب کا سوبہ برطانوی ہند میں پاکستان کی تحریک کا سب سے اہم خطہ تھا۔ بلکہ اسے پاکستان کی تحریک کا مولد قرار دینے

میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم خطے میں مودودی صاحب کی آمد اور قیام محض اس غرض سے تھا کہ پاکستان کے

مولد میں بیٹھ کر اس کی مخالفت کی جائے۔ اور اس عظیم تحریک کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ اور اسی علاقے میں جہاں یہ سب سے زیادہ

کامیاب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اقبال کے ایک اور خط سے ہمارے موقف کی وضاحت ہو رہا ہے گی۔ ہم آج جانتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک فیڈریشن یا کانفیڈریشن کاشوشہ

کیوں چھوڑا جاتا ہے۔ اور کون اس شوشہ کو چھوڑنے کا ذمہ دار ہے۔ اور اس سے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر کسی طرح زور پڑتی ہے۔ اور

بیرونی طاقتوں میں سے کون کون اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔

لیکن نوجوانوں میں سے بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہ فیڈریشن یا کانفیڈریشن کاشوشہ کیا نہیں ہے۔ یہ پہلے اسی زمانے میں چھوڑا گیا

تھا جب علامہ اقبال الہ آباد کے خطبے میں ایک الگ ریاست کا خیال ظاہر کر چکے تھے۔ اور یہ خیال اُن کے دل میں ۱۹۳۷ء تک آتے آتے

مسلمانوں کے مسائل کے ایک ہی حل کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مئی سال بعد یہی حل ایک مکمل طور پر آزادانہ اور خود مختار ریاست کے منصوبے کی شکل

میں ہمارے سامنے لاہور کے اقبال پارک میں مسلم لیگ کے پاکستان ریڈریشن کے طور پر آتا ہے۔ اور پاکستان کا ایک الگ اور مکمل طور پر خود مختار ریاست

بننے کا تصور ایک ناگزیر حقیقت بن جاتا ہے۔

مودودی جماعت کے لوگ اور ان کے ہم فکر ہم سے آج یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب پاکستان کے مخالفت نہیں تھے بلکہ اس کے مؤسس

تھے۔ اس مفروضے کی حمایت میں وہ مسلمان اور سوجوہ کش کش کے پہلے دو حصوں کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ غالباً اسی لیے مودودی جماعت نے اس

کتاب کو دوبارہ چھپوایا ہے اور اس کے تیسرے حصے کو یعنی جماعت اسلامی کے تنگ بننا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ کہیں دیکھیں سے اس

آئندہ گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے جو اس جماعت نے پاکستان کے مولد میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف عوار رکھا تھا۔ یہ لوگ

ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب سے دینی اس کے پہلے دو حصوں سے ثابت کریں کہ مودودی جماعت پاکستان کی حامی نہیں تھی۔ ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ دو قومی نظریہ سرسید کے وقت سے لیکر

مودودی صاحب کے نصورات ایک ہی تھے؟

اس بات سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ مودودی صاحب کی ہجرت کا اصل مقصد پاکستان کی ایک الگ خود مختار ریاست کے قیام اور اس کے مقصد کو روکنے کے لیے پاکستان کے مولد اور گڑھ یعنی پنجاب میں فیڈریشن اور کانفیڈریشن کے خیالات کو پھیلانا تھا۔ اور اس طرح تقدیر الہی کی مخالفت کرنا تھا۔

ایک اور نتیجہ اس بات سے نکلتا ہے کہ مودودی صاحب نے اس کتاب کو نئی آب و تاب کے ساتھ انہیں دنوں میں دوبارہ شائع کیا ہے جن دنوں میں یعنی موجودہ زمانے میں پاکستان کے اندر فیڈریشن اور کانفیڈریشن کے خیالات اور تصورات کو بعض بیرونی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودودی صاحب جس مقصد کے لیے — یعنی پاکستان کے تصور کو ختم کرنے کے لیے ۱۹۳۸-۱۹۳۹-۱۹۴۰ء میں کام کر رہے تھے۔ اسی مقصد کے لیے آج بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں فیڈریشن اور کانفیڈریشن کی سرپرستی ایک مخصوص غیر ملکی قوت دہانیا کو حاصل تھی اور آج ایک دوسری ہی غیر ملکی قوت دہانیا کو حاصل ہے۔

ہے کہ مختلف قوموں کے الگ الگ حدود و ارضی مقرر کر دیے جائیں جہاں وہ اپنے جمہوری اسٹیٹ بناسکیں۔۔۔ ہر اسٹیٹ کو زیادہ سے زیادہ اندرونی خود مختاری دی جائے۔ اور وفاقی مرکز کے اختیارات کم از کم رکھے جائیں۔ اس صورت میں ہم غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک وفاقی اسٹیٹ بنانے پر نہ صرف راضی ہو جائیں گے۔ بلکہ اس کو ترجیح دیں گے۔۔۔ (۳) مگر یہ صورت بھی منظور نہ ہو تو پھر بطور آخر ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ہماری قومی ریاستیں الگ بنائی جائیں اور ان کا علیحدہ وفاق ہو۔ اس طرح ہندو ریاستوں کا بھی ایک جدا گانہ وفاق ہو۔ اور پھر ان دو یا زیادہ وفاقی ملکوں کے درمیان ایک طرح کا تحالف (کانفیڈریشن) ہو جائے جس میں مخصوص اغراض اور مواصلات اور تجارتی تعلقات کے لیے مقرر شرائط پر تعاون ہو گے۔ (مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ ۴۲-۴۸)

اب اقبال ۱۹۲۷ء کے وسط میں قائد اعظم کو حق خود ارادیت کی بنا پر مکمل آزادی کی بات سمجھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ایک سال بعد یعنی علامہ اقبال کی وفات کے چھ مہینے کے اندر مودودی صاحب فیڈریشن اور کانفیڈریشن کا تصور پیش کرتے ہیں۔ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اور

ہماری خارجہ پالیسی کے نئے تقاضے

سیاسی ڈائری۔ پاکستان

چنانچہ سرحدی جھڑپ کے فوراً بعد دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو اعلیٰ مظاہرے ہوئے اور اس میں جو جوش و خروش سامنے آیا وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں جانب کی قیادت اس حقیقت کو قبول کر چکی ہے کہ اب چین اور روس کے تعلقات میں الاقوامی دنیا میں ایک کھلے کھلے حریت کے تعلقات ہوں گے جو بین نظریاتی برادری کی انہیت اور رحمت ہو گی اور نہ اچھے ہمسایوں کا رتاؤ۔

سرحدی جھڑپ کا مظاہرہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ایک ویران اور دور افتادہ خیر پیداواری علاقے میں رونما ہوا، اپنے بطن میں مستقبل کے لیے بہت سی نشانیاں رکھتا ہے۔ مستقبل کی عالمی سیاست پر جو نئے سانے اپنی خواہش یا برکت ڈالنے کے لیے جیاب ہیں اس وقت میں اس کی کئی حلائیں ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کا نقطہ آغاز ہے کہ آج تک کہہ ارض کے معاملات صرف دو بڑی طاقتوں کے باہمی تعلقات پر منحصر ہوتے تھے لیکن آج کے بعد اس میں ایک تیسری بڑی قوت اپنے الگ وجود اور انفرادیت کا احساس دلانے کو آموجہ ہوئی ہے۔ حالیہ عالمی تاریخ کے پردوں میں جھانکے تو اس کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقتوں کا عمر دو نقطے تھے۔ روس اور

مارچ کے پہلے پہلے میں چین اور روس کے درمیان ایک ویران جزیرے اور پرقبضے کے سلسلے میں سرحدی جھڑپ ہوئی اس نے سیاسی مہتر کی لیے نئی نئی قیاس آرائیوں کے راستے کھول دیے ہیں۔ فوجی لحاظ سے یہ جھڑپ کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس پر چونکا جائے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ روس کے ۲۷ سرحدی محافظ مارے گئے اور چین کے نقصان کا ابھی کچھ پتا نہیں چل سکا لیکن اس واقعے کی اہمیت فوجی سے زیادہ سیاسی ہے۔ بین الاقوامی سیاست کے نشیب و فراز پہ لگی ہوئی نگاہیں اب صاف اندازہ کر لیں گی کہ چینی اور روس کے تعلقات میں جو کشیدگی عرصے سے پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے اب ایک ایسا موڑ کاٹ لیا ہے کہ ان دو بڑی قوتوں کے درمیان مغالمت کے امکانات بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ان دونوں اشتراکی ممالک میں نظریاتی بنیادوں پر جو کشمکش تھی سے ہماری محض علاقائی دعویداری اب اس میں نیشنلزم کا ایسا رنگ بھرے ہیں کہ کامیاب ہو گئی ہے جو نظریاتی کشمکش سے کہیں زیادہ خون آشامی کا سبب بن سکتی ہے۔ چینی اور روسی دونوں اپنی اپنی جگہ پر اور وطن کی حفاظت کے نام پر جذبات کو اس سطح تک اٹھا رکھتے ہیں کہ دونوں قوموں کے درمیان ذہنی فاصلہ مزید بڑھ جائے گا۔

لفظ نگاہ سے ان میں سے کسی ایک کا تسلیم شدہ حلقہ اثر نہیں ہے۔ ان دو بڑی قوتوں نے چین کو گھیرے میں لینے کے لیے اگر ان دو ملکوں کو خصوصاً اور جنوب مشرقی ایشیا کو غورنا استعمال کرنا ہے تو پہلے ان دو قوتوں کو آپس میں بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا ملک کس کی سرپرستی میں اس نئے کردار کے لیے تیار کیا جائے گا۔

جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کو مستقبل میں بڑے نازک معاملات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پہلے تو دو قوتوں کی عالمی سیاست تھی۔ ان کے درمیان گہر کر توازن قائم رکھنا نسبتاً آسان بات تھی۔ لیکن نئے دور کی تکن میں نئے توازن کی تلاش بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ کیونکہ روس اور امریکہ چاہے چین کو گھیرے میں لینے کے لیے متفق ہو جائیں لیکن ان کو آپس میں بھی ایسے معاملات پر گفت و شنید کرنا ہے۔ مثلاً مشرق وسطے اور ایشیائی زیر اکل فاعل جمہوریہ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ بیتر شراط حاصل کرنے کے لیے کچھ بھٹکنڈے استعمال کیے جائیں۔ روس نے اس کھیل میں جو چاہتے لگائے ہیں اس میں مشرق وسطے میں اپنا اثر و نفوذ، بحیرہ روم میں روسی بڑے کی موجودگی وغیرہ ہیں۔ فیصلہ کن مرحلے پر جنوب مشرقی ایشیا میں قائم ہونے والا نیا حلقہ اثر اہم کردار ادا کرے گا۔

ہندوستان کے بارے میں اب جب کہ یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امریکی اثر و رسوخ نے روسی اثر کی نفی کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی تکنیکی سیاست میں امریکہ کے اس بہت بڑے فائدے کو روس متوازن کرنے کے لیے روسی کیا خواہشات رکھتا ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے عالمی کردار میں خاصی دشواری پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ پاکستان کا مشرقی خطہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے کے سبب جغرافیائی طور پر اس کشش کے مرکز میں واقع ہوگا۔ اس کی سرحد پر ایک دشمن ملک ہندوستان کی موجودگی اور مغربی بنگال میں ایک ہیون دوست کینڈل حکومت کا جدوجہد الجھاؤ میں اور اضافہ کرے گا۔ ان حالات میں ہماری خارجہ پالیسی کے لیے بڑی آزمائش کا دور آنے والا ہے۔ ان حالات سے جہد برآ ہونے کے لیے بڑی دور رس نگاہ اور جرأت مندانہ فکر کی ضرورت ہوگی۔

ایک نہایت اہم اور ضروری پمفلٹ

اسلام اور سوشلزم

زیادہ سے زیادہ منگوائیے اور تقسیم کیجیے

قیمت: تین روپے سینکڑہ — البتہ، چوک انارکلی لاہور

فی پمفلٹ: ۴ پیسے

امریکہ۔ جنگ عظیم کے بیس سال بعد ہمیں اس سرد جنگ جو نظریاتی بھی تھی اور مفاداتی بھی، دنیا کی تاریخ بناتی اور بگاڑتی رہی۔ دنیا کی دوسری قوتیں ایک طرف چین یا دوسری طرف۔ کشمکش سیدھی سیدھی دو قوتوں کے درمیان تھی یعنی وہ ایک جھڑپنے والے تھے کسی کی مانند تھی۔ بین الاقوامی طاقتوں کو ایک قوت یا دوسری قوت کے حوالے سے سامانی سمجھا بھی جاسکتا تھا اور ان کے بارے میں پیش گوئی بھی ہو سکتی تھی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مستقبل کی عالمی سیاست دو محدود کے گرد نہیں بلکہ تین محدود کے گرد گھڑنے لگی۔ چین کا یہ آخری اور حتمی فیصلہ تھا کہ وہ عالمی سیاست میں اپنا الگ کردار ادا کرے گا۔ امریکی کے اس دیران جزیرے میں بارود کے دھرم اور انسانی خون کی لیکروں میں تانچا کئے گئے باب کا عنوان بن گیا ہے۔

مستقبل کی عالمی سیاست اب ایک ٹکڑی کی مانند ہو گئی ہے کسی بھی دو بڑی طاقتوں کے باہمی تعلق پر تیسری طاقت کا وہ اثر انداز ہوگا۔ سیاست میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی جسے ہم مستقل دشمنی یا مستقل دوستی کہہ سکیں۔ یہ مطالعہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ اگر مستقبل میں کوئی دو قوتیں تیسری قوت کے خلاف متحد ہو جائیں تو وہ دو قوتیں کون سی ہوں گی۔ کیا امریکہ اور روس چین کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ کیا اس کا بھی امکان ہے کہ امریکہ اور چین روس کے خلاف متحد ہو جائیں؟ پانچ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ روس اور چین امریکہ کے خلاف متحد ہو جائیں۔ تیسری صورت کوئی محال نظر انداز کیا جاسکتا ہے کیونکہ اگر روس نے چین کی رفاقت میں عالمی کردار ادا کرنا ہوتا تو وہ چین سے اختلافات کو اتنی دگر بنک نہ لے جاتا۔ موجودہ سرحدی جھڑپ میں ایک سبق واضح ہے کہ مستقبل قریب میں روس اور چین کے لیے ایک متحدہ عالمی کردار ادا کرنا ممکن نہیں۔

اگر ہم اس مفروضے کو تسلیم کریں کہ امریکہ اور روس اس وقت ایسے اقدامات پر متفق ہیں جن کا نتیجہ چین کے گرد گھیر ڈالنا ہو تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مستقبل میں امریکہ اور روس متحد ہو کر چین کے خلاف اقدامات کریں گے۔ لہذا ہر جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ نتیجہ ایک سامنے کی بات معلوم ہوتا ہے کہ روس منگولیا اور ہندوستان کی طرف سے، اور امریکہ، جاپان، تائیوان اور فلپائن کی طرف سے چین کو گھیرے میں لیے رکھے گا۔ اسی دلیل کے تسلسل میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ چین کو جوئی سرحدوں میں گھیرے رکھنے کے لیے امریکہ اور روس کسی مشترکہ منصوبے پر عمل کرنے پر مجبور ہوں گے۔

چین کے مشرقی سرحد پر امریکہ کا حلقہ اثر جاپان، تائیوان اور فلپائن کی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اس طرح شمال میں روس کی ایشیائی سرحد اور منگولیا کی روسی فاد حکومت روس کا حلقہ اثر ہے۔ لیکن جنوب میں ان محضوں میں ان ملکوں کا حلقہ داخل نہیں۔ جنوب میں ہندوستان اور پاکستان دو اہم ملک ہیں جنہیں اپنی جغرافیائی پوزیشن کی بنا پر مستقبل میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ دونوں ملک امریکہ اور روس کے

اس دور کی سیاسی کشمکش

ہوں گے۔ یہ تصور مغرب کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اس کے جزا میں مغرب نے ہندوستان کو ترقی دے کر چین کے مقابلے کی طاقت بنانے کی کوشش کر رکھی ہے۔ اگر اس طرح ایشیائی ممالک ترقی کی راہ پر بڑھتے چلے گئے تو ممکن ہے کہ اس صدی کے اختتام پر ایشیائی یورپ اور امریکہ کا ہم پلہ بن چکا ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یورپ کی ایشیائی منڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ مغربی دنیا خاص کر یورپ، آٹا ہی امیر یا عرب ہوگا جنہا ایشیا۔ پانچ سو سال سے مغرب نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایشیا کی ترقی سے یہ حکومت خطرے میں نظر آتی ہے۔

پھر ایشیا کی آبادی دنیا کی دو تہائی آبادی سے کچھ ہی کم ہے۔ یہ جم غفیر اس لیے مغرب کا غلام رہا تھا کہ اس نے مائٹس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی تھی۔ اب مائٹس اور ٹیکنالوجی مغرب تک محدود نہیں، ایشیائی قومیں بھی یہ سب کچھ سیکھ رہی ہیں اور بڑی سرعت کے ساتھ سیکھ رہی ہیں۔ لہذا جب دو سو کروڑ ایشیائی مائٹس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا پر چھایا جائیں گی دنیا کی تاریخ کا وہ وقت آگیا ہے کہ حالات پٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ بیسویں صدی کے اختتام پر ایشیا کسی بھی لحاظ سے محکوم نہیں ہوگا۔ اہل مغرب کو ڈر ہے کہ کہیں وقت کی کرکٹ میں وہ ٹام ترقی اقدار نہ کھو بیٹھیں۔ ابھی وقت ہے ایشیائی ممالک ترقی پذیر ہیں، ابھی گنجائش ہے کہ مغرب اپنی تمام طاقتیں استعمال کر کے تاریخ کا رخ پلٹ دے۔

امریکی مغربی تہذیب و تمدن کا مربہ ہے۔ وہ مربہ ہونے کی حیثیت سے مغربی تہذیب کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ فوجی، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایشیا محکوم رہے۔ ایک ایسی جنگ مسلسل لڑی جا رہی ہے جو مندرجہ بالا سب شعبوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض قوموں پر ثقافتی حملے کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ بعض کو اقتصادی امداد دے کر محکوم دکھایا جا رہا ہے۔ بعض کو سیاسی بحران میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور چین اور کچھ ممکن نہ ہو اوطان فوجی دخل اندازی سے قنصل کر لیا گیا ہے۔ بنیادی مسئلہ توازن اقتدار کا ہے۔

اگرچہ روس کے ساتھ امریکہ کی جزوی رواداری قائم ہو چکی ہے تاہم امریکہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ مشرقی یورپی ممالک پر روس کا اثر کم سے کم تر ہوتا جائے۔ دوسری طرف چین کو اس کی حدود میں مقید کرنے کا مسئلہ ہے تاکہ اس کا اثر جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کی جانب نہ بڑھنے پائے۔ اس سلسلے میں دیتا نا

پاکستان کے موجودہ سیاسی انتشار کو سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ بڑی طاقتوں کے اقتدار کی جنگ کو سمجھا جائے۔ اس بغیر کوئی مسئلہ چلے کسی نوعیت کا ہو، سمجھ میں نہیں آتا اور اگر اس انتشار کی نوعیت کا کوئی اندازہ لگا بھی پایا جائے تو وہ جزوی طور پر بھی غلط نہیں ہو گا۔ کیونکہ آج کی دنیا کے سیاسی حالات بڑی حد تک بڑی طاقتوں کی پالیسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا غلط ہوگا کہ چھوٹی ریاستیں صرف جزوی طور پر آزاد ہیں، مکمل طور پر نہیں، اگر وہ بڑی طاقتوں کی کشش کش سے باہر بھی رہنا چاہیں تو بھی ان کی غیر جانبداری ممکن نہیں۔

آج سے پندرہ سال پہلے حدود آئرن ڈور نے جنگ کا ایک فلسفہ بیان کیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اب اہل ایشیا کو اہل ایشیا سے لڑنے دو۔ یا یوں کہیے کہ لڑا دو۔ اس فلسفے کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا سے جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ جنگ انسانی قدر کا ایک حصہ ہے، لہذا مغرب کی تمدن قومیں یہ منت سوچیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جنگ ناگزیر ہے۔ صرف یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ جنگ کا خاتمہ بدل جائے، دو جنگیں یورپ میں لڑی گئی ہیں۔ تیسری کا خاتمہ اگر کوشش کی جائے تو ایشیا پر ہوتا ہے۔ ۱۹۵۰ء سے ۱۹۶۰ء کی مغربی دنیا کی سیاسی چالوں پر غور کیا جائے تو یہ بات آج تک نظر آتی ہو۔ تیسری جنگ اگر ہوئی تو نظریاتی جنگ ہو گی۔ اور وہ ایشیا میں ہوگی۔ آٹا ایشیا کسی نہ برے اس کا رخ یورپ کی جانب پھرنے

مغربی دنیا کو ایشیا سے دو خطرے لاحق ہیں۔ وہ اس۔ ایک میں دونوں کا علاج چاہیے ہیں۔ پہلا خطرہ اقتصادی برتری ہے۔ دوسری جنگ عظیم نے بعد ایشیائی ممالک کو سیاسی آزادی مل گئی۔ معاشی اور ثقافتی آزادی کے بغیر یہ آزادی اوروں ہی تھی۔ تاہم چند ممالک نے سیاسی آزادی کے بعد معاشی اور ثقافتی آزادی بھی حاصل کر لی۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ترقی کر کے مغربی ممالک کے ہم پلہ بن گئے۔ یہ ملک روس، جاپان اور چین ہیں نصف صدی پہلے روس ہمہ پلہ ایشیائی ملک تھا۔ ایشیائی ترقی کے بعد جب وہ مغربی طاقتوں کا ہم پلہ بن گیا۔ زدہ نو بربری طاقت ایشیائی پہلے سال۔

جاپان کو بھی سفید نام نسل کے ملکوں کی صف میں شامل کر لیا گیا۔ اور اب یہ بھی سنا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ جاپان کو دنیا کی بڑی اور ترقی یافتہ قوموں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا۔ مگر ہر ایشیائی ملک کو اس طرح یورپی نہیں بنایا جا سکتا۔ چین کے بارے میں یہ مسئلہ اس انداز سے ہر گز حل نہیں ہوتا۔ وہ ترقی یافتہ تو ضرور ہو گیا ہے۔ مگر نہ سفید نام ہے اور نہ یورپی سرحدوں کو جغرافیائی اعتبار سے چھوڑتا ہے۔ پھر یہ زرد رنگ کے متر کردہ لوگ اگر بڑی طاقتوں کی صف میں گھرے کر دیئے جائیں تو سب سے بڑی طاقت

ایک ہے اور مقصد بھی ایک۔ البتہ الفاظ کا فرق ہے اور وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ دو مختلف ذہنی طبقوں کو ایک ہی راہ پر لگایا جاسکے۔ پڑھے لکھے طبقے کے لیے یہ چیز اس طرح پیش کی جا رہی ہے کہ آنے والی جنگ نظریاتی جنگ ہوگی۔ ایک طرف چین ہے جس سے پاکستان کا سیاست، ثقافت اور معیشت کے لحاظ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے اور دوسری طرف عیسائیت ہے جو اسلام سے قریب ہے پھر پانچ سو سال سے ہم پاکستانی مغرب کے طرز تمدن کو قبول کر چکے ہیں۔ ہندو پاکستان کو مغرب کا ساتھ دینا چاہتے۔ کم پڑھے لکھے اور مذہبی رجحان رکھنے والوں کے لیے یہ مسئلہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اگر مسیحی جنگ عظیم ایشیا میں ہو تو وہ یقیناً ایک نظریاتی جنگ ہوگی مسلمانوں کو عیسائیوں کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ چین اور روس کو یا تو جرح اور مارج کی قریب ہیں۔ مسلمانوں نے تو ان کے خلاف جہاد کرنا ہے لہذا مغربی اقوام کا ساتھ دینا بین قرائن کے مطابق ہوگا۔

تیس سو سال کی تاریخ کا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیت کو اپنے قریب کیا۔ اہل کتاب کی حیثیت سے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ مگر عیسائیت نے اسلام کے خلاف پہلے تلوار سے، پھر انفکار سے جہاد کیا۔ اس کی نظریں خدا کے بیٹے کے بدکسی پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اسلام کو الہامی مذہب مانتے ہی نہیں۔ تیس سو سال تک انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی کی ہے اب وہ ایشیا کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مغربی طاقتیں اپنے دونوں مقاصد حاصل کر لیں گی۔ جنگ ویت نام میں ہوا مشرق وسطیٰ میں ہو، چین اور روس کے درمیان ہو یا چین اور بھارت کے درمیان۔ مرتے ایشیائی ہی ہیں۔ یہ لڑائیاں ایشیا کو کمزور دیکھ کر دیں گی اور آبادی پر بھی سزا خیز ہوں گی۔ یہ کشمکش بیس تیس سال جاری رہے تو ممکن ہے اس صدی کے اختتام پر مغرب پھر ایشیا پر حاوی ہو۔ مغربی اقوام کے نظریے کے مطابق سفید فاسل کی بقا آئی میں ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ایشیائی اپنی اجتماعی تقار کے تقاضوں کے تحت اپنے استعمار کی کوشش کرتے ہیں یا مغرب کے سامراجی ممالک کی سازش کا شکار ہو کر اپنے اپنے ملک میں اندرونی انتشار کے ہاتھوں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ہمیں ایسی دودھیں اور دیدہ و دریافت کی ضرورت ہے جو عالمی طاقتوں کے کھیل کو سمجھتی ہو اور اس کھیل میں اپنی شکست کے بجائے اپنی فتح کا سامان کرنے کے لیے اندرون ملک عوام میں تنظیم پیدا کر کے قومی ذرائع کو قومی مقاصد کے مطابق بروئے کار لگاتی ہو۔

کی جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح چین اور روس کی جنگ ہو جائے۔ یہ جنگ شدت اختیار نہ بھی کرے تو بھی ان ملکوں کی فوجی کشمکش اس مقصد کے لیے کافی ہے کہ چین کی توجہ دیت نام اور روس کی توجہ مشرقی یورپ کی طرف سے تدرے ہٹ جائے۔ اس وقت میں امریکہ کو ان علاقوں میں طاقت پکڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔

دوسری طرف بھارت کو چین کے مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے کپیوٹروں کا تجربہ یہ ہے کہ اگر پاک و ہند کو مسلح کر دیا جائے تو یہ چین کے مقابل بن سکیں گے۔ چینی کے مشترکہ ڈاکہ پاک و ہند کے ۹۵ کروڑ سے متبادل ایشیائیں دو بہت بڑی آبادی والے رقبوں کا مقابلہ ہوگا۔ مگر پاکستان چین کے خلاف جنگ کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس جنگ میں پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا چین اور بھارت کی لڑائی میں پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کے قبضے میں جنگی اہمیت کے علاقے ہیں۔ لہذا پاکستان اور بھارت کو باہر کا مسلح کیے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی۔ اور پاکستان کو مسلح کرنے میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں پاکستان اور بھارت کی آپس میں جنگ چھڑی تو چین کے خلاف جہزیی حماد کمزور پڑ جائے گا۔ لہذا امریکی پالیسی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کو کسی طرح اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ ۱۹۶۳ء کی جنگ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اور اب ۱۹۹۸ء کا سیاسی بحران اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پہلے فوجی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور اب انتظامیہ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر سیاسی انتشار پیدا کرنے میں حصہ لیا۔ گذشتہ دس سالوں کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اس عرصے میں پاکستان میں دو طاقتیں زور پکڑ گئیں جو سرے سے پاکستان کے نظریے کے ہی خلاف تھیں۔ بعض واقعات سے قریب شبہ ہونے لگتا ہے کہ ایوب حکومت نے ان کا خود ساتھ دیا اور ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان کو ان گنت خطروں میں دھکیل دیا۔

مشرق پاکستان میں بنگلہ دیش نے مسلم شیعہ اسلام کی جگہ لے لی ہے اور پڑھا لکھا طبقہ اس سے متاثر نظر آتا ہے حالانکہ اس طبقے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ۱۹۷۱ء میں ہندوؤں کے ایما پر تقسیم بنگال کی مخالفت کر کے مسلمانوں کا کٹنا نقصان ہوا تھا۔ اسی کا اندازہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے ۲۶ سال کی کشمکش کے بعد پاکستان حاصل کیا اور آج بیس سال بعد ہم پھر حیدر گاہ مسلم قومیت کے نظریے کو رد کرنے کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی پاکستان میں علاقیت کو پوری پوری ہوا دی گئی ہے۔ پنجاب کے لیے علاقائی طرز کی کوئی بات نہ ہوگی تو مذہبی مسئلہ گھڑ لیا گیا۔ غیر عوامی سیاسی جماعتوں کو غضب کی سیاست سونپی ہے۔ سامراجی سازش کا شکار ہو کر قوم کے اتحاد کو تباہ کر دیا ہے۔ ذہنی نشوونما کی عدم موجودگی میں سامراجی طاقتیں یہ سال کی کچھ اس طرح اُبھارتی ہیں کہ سادہ لوح پاکستانی ان کے بھرے میں آ جاتے ہیں اور انجام سے بے خبر رہتے ہیں۔ ابھی تک دو طرح سے پراپیگنڈہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں بات بھی

نصرت کا سالانہ پندرہ روپے

مولانا مودودی او ”ڈاکو کا خنجر“

۱۴ اپریل کے روزنامہ مشرق میں مولانا مودودی کا ایک انٹرویو چڑھا۔ اس انٹرویو کا جوں جوں گہرا مطالعہ کیا جائے اتنی ہی یہ بات صاف ہوتی جاتی ہے کہ مولانا کے طرز فکر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ایک سائنس میں جو کچھ وہ کہتے ہیں دوسرے ہی سائنس میں وہ واپس کھینچ لیتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ اسلام سرمایہ داری کے قبضے میں دولت کے ناجائز ارتکاز کی اجازت نہیں دیتا لیکن ارتکاز دولت کو جبراً توڑتا نہیں ہے۔ اسلام میں انفرادی ملکیت ہے لیکن وہ سرمایہ داری کے خلاف ہے۔ اسلام ملکیت پر حد نہیں لگاتا لیکن اجارہ داریوں کے خلاف ہے۔ اسلام ذات پات کے خلاف ہے اور اس میں سب کے مساوی حقوق ہیں لیکن یہ دولت کی مساوی تقسیم کو نہیں مانتا۔

اب اگر جائزہ لیا جائے تو بظاہر مخالفت کے باوجود مروجہ نظام مولانا کے نظریات کے عین مطابق ہے۔ شر حصول معاش کے جن طریقوں کو مولانا نے غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ یعنی چوری، ڈاکہ، چور، عصمت فروشی وغیرہ ان سب طریقوں کو مروجہ قانون بھی قابل تعزیر جرم ٹھہراتا ہے۔ وراثت کا قانون شریعت کے مطابق ہے۔ انفرادی ملکیت پر بھی کوئی حد نہیں ہے۔ مولانا کے خیال میں اسلام جبر کے ذریعے استعمال پر پابندی نہیں لگاتا بلکہ تعلیم کے ذریعے عوام کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مروجہ نظام میں تمام پرائیویٹ ادارے مثلاً ریڈیو، اخبار، کتب و مساجد میں اسلامی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مولانا کے بتائے ہوئے حرام و حلال کی وضاحت پر کوئی تدبیر نہیں ہے۔ ہاں ہم مولانا مروجہ نظام کو اسلامی تسلیم نہیں کرتے دوسری الجھن جو مضمون پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نظریات کو ذاتیات کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے۔ ان کا اندازہ فکر خیالی اور غیر واقعاتی ہے۔ مثلاً موجودہ دور میں عوام کے سامنے مسئلہ بیکاری کا ہے۔ افراط زر اور مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ صنعتی استعمال سے پیدا شدہ ارتکاز کا مسئلہ ہے۔ غیر ملکی تجارتی دباؤ اور قرضوں سے دولت کے اخراج کا مسئلہ ہے۔ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس وقت دنیا کا ماحول زیادہ سے زیادہ مہینہ بھر آدھی زیادہ سے زیادہ قرضوں سے بچنے اور قومی دولت بڑھانے کے لیے وقت ہر آدھی زیادہ سے زیادہ مہارت اور ہنر کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان تمام مسائل کو نظر انداز کر کے مولانا خیالی دنیا آباد کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ محض صرف دیکھنے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک حصہ مغلوب اس لیے ہے کہ وہ ہنر و فن میں کوہا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی تخلیقی قوتیں مغلوب ہیں اور وہ صنعتی معاشروں کی غلامی کے لیے مجبور ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سائنس میں پس ماندگی کی وجہ سے مسلمان ممالک کے وسائل سے فائدہ مغربی دنیا اٹھا رہی ہے۔ سوئی گیس نکلتی ایران سے ہے اور

کارخانے روس کے چلا رہی ہے۔ تیل نکلنا عرب ممالک سے ہے اور کارخانے چلتا ہے یورپ اور امریکہ کے۔ جو لوگ مرض کی علت سے واقف نہ ہوں وہ اس کے علاج سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ مولانا شاعرانہ تخیلات کے بجائے واقعات کا منطقی طور پر جائزہ لیتے۔ مولانا واقعاتی کے بجائے جذباتی انداز میں پوچھتے ہیں۔ ”سائنس تخلیقات کے منطقی تقاضے فرد پرستانہ جذبات کا قطعی احترام نہیں کرتے۔“ اگر ایسا نہیں تو قدرت نے تقویت روس اور چین کو کیوں بخشی ہے جن کا علم بقول مولانا غیر حقیقی اور جن کا نظام باطل تصور ہوتا ہے۔ مولانا سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات اور تاریخی کردار سے جان بوجھ کر چشم پوشی برت رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کسی کی ملکیت پر حد نہیں لگاتا لیکن ملین کے ذریعے اخلاق اور ہمدردی کی اہل کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت پر سرمایہ دار اپنے وسائل کے ذریعے قبضہ کر لیتا ہے اور تبلیغ و پرچار کے اداروں پر بھی قبضہ اس کا ہوتا ہے۔ جن کو وہ اپنے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتا۔ بحریہ شاہد ہے کہ سالہا سال کی اسلامی تبلیغ کے باوجود ہمارا اخلاق بلذ نہیں ہوا۔ آخر کس کا گڈ میں مسجد نہیں اور کہاں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ سے منع کیا جاتا ہے۔

اسلام اور طبقات کشمکش

مولانا کے خیال میں طبقات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فطری اور دوسری مصنوعی۔ اپنے خیال میں مولانا سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا باسولٹ ممالک میں طبقات مصنوعی ہیں۔ وہ سائنسی قوتوں کی پندہ واد طبقات کو مصنوعی کہتے ہیں۔ حالانکہ سائنسی اور معاشی قوتیں بالکل فطری قوتیں ہیں۔ طبقات کی مصنوعی اور فطری تقسیم کا نظریہ سہم اور غیر واضح ہے۔ اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ چونکہ مولانا کی سوجن کے پیمانے سرمایہ دارانہ ہیں اس لیے سرمایہ داری کی مخالفت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ مثلاً جب مولانا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خوشحال گھرانے میں پیدا ہوگا تو وہ ضرور ترقی کرے گا۔ یہ طبقاتی تعزیتی مولانا کے نزدیک فطری ہے۔ تہہ نہیں مولانا غریبوں کے بارے میں اتنے سنگدل کیوں ہیں اور ان کی صلاحیتوں پر عزت سے لگی ہوتی روک کو وہ فطری کہہ کر انہیں کس کے دام میں لانا چاہتے ہیں۔ کیا غریبوں کو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے ذرائع کی کچھ کم ضرورت ہے۔ مصنوعی اور فطری طبقات میں امتیاز ایک تعزیت ہے۔ ہر جگہ طبقاتی تقسیم فطری قوتوں کے عمل ہی سے وجود میں آتی ہے اور جب سے ذرائع پیداوار یعنی مشینوں کی خود کاری میں اضافہ ہوا ہے ان میں قوی وسائل سمیٹ لینے کی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ جس سے ارتکاز زریں شدت آگئی ہے۔ صنعتی دور نے سنگین نوعیت کی طبقاتی تقسیم پیدا کی ہے جس میں محنت کش طبقہ کی

دیشل کاٹشاپچہ اسلام کے اُن ٹھیکیداروں کے مُنہ پر

جو اسلام کے مقدّس نام پر

زمینداری اور جاگیر داری کا تحفظ اور سامراجی مقاصد کے فروغ کا سامان کر رہے ہیں

زمینداری، جاگیر داری اور اسلام

از: رحمت اللہ طارق

اس معرکہ الّا کتاب میں قرآن مجید
کی تعلیمات، نبی اکرم کی سیرت
صحابہ کرم کے دھرمے اور عظیم مسلمان
مفکروں کے حوالے سے ثابت کیا
گیا ہے کہ اسلام ایک انقلابی دین
ہے جس نے امیر اور غریب میں مساوات
قائم کی اور بلال حبشیؓ کو عثمان غنیؓ کے
شانہ نشانہ کھڑا کر دیا۔

آج کی عوامی تحریک میں اس انقلاب آفرین کتاب کا مطالعہ
اسلام اور نظریہ پاکستان کی رُوح کو سمجھنے کے لئے بے حد ضروری ہے

- ایک کتاب جسے ملک کے تمام عوام دوست حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
- ایک کتاب جو مساوات کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر سیاسی کارکن کے ورد و زباں ہونی چاہئے۔
- ایک کتاب جو پاکستان میں اقبال، قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کی "اسلامی سوشلزم" کی تفسیر ہے۔

البیان

چوک انارکلی، لاہور

جلد، سفید کاغذ، بڑا سائز
آفسٹ کی بے داغ طباعت
قیمت: آٹھ روپے

ہفت روزہ نصرت لاہور

رجسٹرڈ نمبر ای: ۵۴۸۷

صدر دفتر: چوک انارکلی، لاہور — فون: 66606

محمد حنیف رامے نے شیخ حامد محمود کے زیرِ اہتمام نوائے وقت پرنٹرز لاہور میں چھپوا کر شائع کیا

اپنے دور کے مشہور طالب علم رہنما اوپیلز پارٹی جو اس ہمت اور سرگرم لیدر — صاحبزادہ احمد رضا خان قسویٰ

